四庫全書薈要•乾隆御览本

经部

爾雅注疏卷四

晉郭璞注　唐陸德明音義　宋邢昺疏

釋宮第五

音義　宮世本云禹作宮室呂氏春秋云高元作宮室尚書云王徂桐宮左傳云號公為王宮於蚌又云作王宮于踐土又云季平子立煬宮詩云作于楚宮又云作于楚室傳曰室猶宮也禮云由命士以上父子皆異宮又云杜氏娶入季武子宮不敢哭此文云宮謂之室室謂之宮郭云皆所以通古今之語明同實而兩名案古者貴賤同稱宮秦漢以來唯王者所居稱宮焉

疏　易繫辭云上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯此其始也白虎通云黃帝作

宮室世本曰禹作宮室其臺榭樓閣之異門牖行步之名皆自於宮故以釋宮總之也

宮謂之室室謂之宮注皆所以通古今之異語明同實而兩名疏列二名也郭云皆所以通古今之異語明同實而兩名釋名云宮穹也言屋見於垣上穹崇然也室實也言人物實滿於其中也是所從言之異耳詩云作于楚宮又曰入此室處是也古者貴賤所居皆得稱宮故禮記曰由命士以上父子皆異宮又喪服傳繼父為其妻前夫之子築宮廟是士庶人皆有宮稱也至秦漢以來乃定為至尊所居之稱

牖戶之間謂之扆注牎東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之其內謂之家注今人稱家義出於此音義牖羊

九反扆於宜反郭音依又意尾反牕楚江反疏牖者戶西牖也此牖東戶西為牖戶之間其處名扆云其內者其扆內也自此扆內即謂之家說文云家居也禮記云已受命君言不宿於家郭云今人稱家義出於此言其稱家之義本出於此也注云禮云斧扆者案覲禮云天子設斧扆於戶牖之間左右几鄭注云依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼是也云以其所在處名之者言本牖戶之間名扆覲禮天子設屏風之狀於牖戶之間因名此屏風為扆是以其在扆處即名之曰扆也

東西牆謂之序注所以序別內外音義別彼列反疏此謂室前堂上東廂西廂之牆也所以次序分別內外親疏故謂之序也尚書顧命云西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席及禮經每云東序西序者皆謂此也

西南隅謂之奥注室中隱奥之處西北隅謂之屋漏注詩曰尚不愧於屋漏其義未詳東北隅謂之宧注宧見禮亦未詳東南隅謂之窔注禮曰埽室聚窔窔亦隱闇

音義奥本或作隩同於耗反尚書并說文皆云奥室也孔注論語云内也鄭注禮記云主也廣雅云藏也愧居位反宧音怡李云東北者陽氣始起育養萬物故曰宧宧養也說文訓同與周易頤卦養義同見賢遍反他皆放此窔烏叫反字林同郭又音杳說文云深貌本或作窔又作穾同埽素老反

疏此别室中四隅之異名也云奥者孫炎云室中隱奥之處也古者為室戶不當中而近東則西南隅最為深隱故謂之奥而祭祀及尊者皆當處焉曲禮云凡為人子者居不主奥是也西北隅名屋漏東北隅名宧東南隅名窔窔亦隱闇之義也

與奧相類故郭云亦也注云詩曰尚不愧于屋漏者大雅抑篇文也鄭箋云尚無肅敬之心不慚愧于屋漏有神見人之為也屋小帳也漏隱也禮祭於奧既畢改設饌於西北隅而厞隱之處此祭之末也孫炎云屋漏者當室之所白日光所漏入郭云其義未詳者孫鄭之說皆無所據故不取也又云宧見禮亦未詳者李巡云東北者陽始起育養萬物故曰宧宧養也說文亦云郭云亦未詳者以頤養之字作頤又室中四隅無取陰陽之義與屋漏同故云亦未詳也云禮記曰埽室聚窔者案既夕記云朔月童子執帚卻之左手奉之從徹者而入比奠舉席埽室聚諸窔布席如初卒奠埽者執帚垂末內鬣從執燭者而東是其事也

柣謂之閾注閾門限棖謂之楔注門兩旁木楣謂之梁注門戶上橫梁樞謂之椳注門戶扉樞樞達北方謂之

落時注門持樞者或達北檼以為固也落時謂之戹注道二名也音義柣郭于結反顧丈乙反呂伯雍大一反廣雅云砌也閾域洫二音棖直庚反楔古黠反李謂閭上兩旁木旁步郎反楣忘悲反或作楣亡報反埤蒼云梁也呂伯雍云門樞之横梁說文云秦名屋櫋聯也齊謂之檐楚謂之梠梠樞昌朱反椳烏回反郭又吾回反呂沈一罪反達火末反檼於靳反字林云桊也廣雅云棟也下同戹本或作厄同此别門戶上音候廣雅云兩砌也本或作扈同音戶疏下及兩傍之木名也柣者孫炎云門限也經傳諸注皆以閾為門限謂門下横木為內外之限也俗謂之地柣一名閾曲禮云不履閾是也棖者門兩傍長木一名楔李巡曰棖謂梱上兩傍木禮記玉藻云君入門上介拂棖鄭箋云棖門楔楣即梁也呂伯雍云門樞之横梁也郭云門戶上横梁鄉射記云堂則物當楣是也樞者門扉開闔之所

由也一名棂易曰棂機之發是也其持棂之木或達北檍以為牢固者名落時檍即棟也落時又名戹是持棂一木有此二名也

垝謂之坫注在堂隅坫端也牆謂之墉注書曰既勤垣墉鏝謂之杇注泥鏝椹謂之榩注斫木櫍也地謂之黝注黑飾地也牆謂之堊注白飾牆也音義垝居毀反本又作庋同坫丁念反說文云屏牆端丁果反本或作端墉音容或作牗同垣音袁鏝本或作槾又作墁同亡旦武安二反說文云鐵杇也杇音烏又音胡李云泥鏝一名杇塗工之作具說文云所以塗也秦謂之杇關東謂之槾椹本或作砧同張林反榩音虔本亦作虔詩云方斲是虔所音朽櫍音質黝於糾反郭映柳反飾音式堊於故反又於

各反　疏　此別宮室垣墉及修飾之名也坫者堂角也一名垝牆者室之防也一名墉李巡曰謂垣牆也郊特牲曰君南鄉於北墉下注云社內北牆是也亦為城王制注云小城曰附庸大雅皇矣云以伐崇墉義得兩通也鏝者泥鏝也一名杇塗工之作具也論語曰糞土之牆不可杇是也椹者斫木所用以藉者之木名也一名棭孫炎云斲木質也詩商頌云方斲是虔又名檟㲉梁傳曰裘纏櫝以為臬是也以黑飾地謂之黝以白飾牆謂之堊周禮守祧職云其祧則守祧黝堊之是也一坫名見於經傳者有三案禮記明堂位云反坫出尊崇坫亢圭及論語邦君為兩君之好有反坫此二者在兩楹之間以土為之非此經所謂也案既夕記云設棜於東堂下南順齊于坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南則此經所謂也鄭注云坫在堂角然則堂之東南角為東坫西南角為西坫故郭云在堂隅坫揣也揣則端也言坫是堂角端也注既勤垣墉此周

書梓材篇文也案彼云若作室家既勤垣墉惟其塗塈茨孔傳云如人為室家已勤立垣墉惟其當塗塈茨蓋之此喻教化也

樴謂之杙注橜也在牆者謂之楎注禮記曰不敢縣於夫之楎箷在地者謂之臬注即門橜也大者謂之栱長者謂之閣注别杙所在長短之名音義樴音特又之力反杙羊式羊特二反下句雞棲於弋音同橜其厥反後注同楎許韋反縣音玄箷羊支反字林云竿也本或作椸音同字林云椙前机也臬魚列反栱九勇反郭又音卬閣音各

疏此别杙所在長短之名也杙即橜也一名樴置杙在牆者名楎在地及門中者名臬玉藻云公事自闑西私事自闑東是也大者名栱長者名閣也注禮記曰不敢

縣於夫之楎椸此内則文也鄭注云竿謂之椸楎杙也

閣謂之臺注積土四方有木者謂之榭注臺上起土音義閣音都徐特遮反榭音謝　疏别臺榭之制也積土四方而高者名臺即下云四方而高者也一名閣李巡云積土為之所以觀望詩云出其闉闍彼以闍為城臺於此臺上有木起屋者名榭月令仲夏云可以處臺榭謂此也

雞棲於弋為榤鑿垣而棲為塒注今寒鄉穿牆棲雞皆見詩音義棲音西下同又作栖榤巨列反字林云弋也鑿在各反塒音時穿音川　疏曰别雞所棲之名也弋橜也鑿牆為雞作棲曰塒郭云今寒鄉穿牆棲雞者謂苦寒之鄉也避寒故穿牆以棲雞云

皆見詩者案王風君子于役云雞棲于塒又曰雞棲于桀是也

植謂之傳傳謂之突注戶持鎖植也見埤蒼音義植音殖傳音椽下同突本又作椟徒忽反鏁本又作瑣桑果反埤課移反疏植謂戶之維持鏁者也植木為之因名又名傳又名突也文見埤蒼

杗廇謂之梁注屋大梁也其上楹謂之棁注侏儒柱也

閞謂之槉注柱上欂也亦名枅又曰楷栭謂之楶注即櫨也棟謂之桴注屋檼桷謂之榱注屋椽桷直而遂謂之閱注謂五架屋際椽正相當直不受檐謂之交注謂

五架屋際椽不直上檐交於檼上檐謂之樀注屋梠音

義 宗音亡廇力又反棳之劣反侏音朱儒日朱反閞皮彥反本亦作弁同椓音疾構皮麥反字林云攗也又平各反枅音雞字林音肩云柱上方木也梲達合反栭音而榮作截反又音節本或作格同字林云欂櫨也舊本及論語禮記皆作節櫨力奴反即欂也字林云柱上袝也棟多洞反桴郭音浮又音孚字林云極也棟也檼於靳反桷音角榱疎追反說文云秦名屋椽也周謂之榱齊魯謂之桷字林云周人名椽曰榱齊魯名椽曰桷椽直專反閲音悅櫓餘占反下同樀丁狄反字從木旁作啇郭又也赤反字合手旁作適梠音呂

疏 此別梁柱棟椽之名也梁即屋大梁也一名宗廇楹柱也其梁上短柱名梲禮器云藻梲者謂畫梁上柱為藻文也一名侏儒柱以其短小故也閞者柱上木名也又謂之椓又名欂亦名枅柱上方木是也又曰楷是一物五名

也栭一名楶即櫨也皆謂斗栱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭為斗栱形如山也棟屋㮰也一名桴今屋脊也易曰棟隆吉是也桷屋椽也一名榱梠沈云齊魯名桷周人名榱易曰鴻漸于木或得其桷左傳子產曰棟折榱崩僑將壓焉是也屋椽長直而遂達五架屋際者名閱郭云謂五架屋際椽正相當若其椽直不上於檐者名交言相交於㮰上也郭云謂五架屋際椽不直上檐交於㮰上屋檐一名樀一名屋梠又名宇皆屋之四垂也故士喪禮曰為銘置于宇西階上鄭注云宇梠是也

容謂之防 注 形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮 音義 牀助良反屏步形反 疏 容者射禮唱獲者蔽身之物也一名防言所以容身防矢也一名乏鄉射禮云乏之三侯道居侯黨之一西五步鄭注云容謂之乏乏所以為獲者御矢也謂之乏者言

矢至此力乏也郭云形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱見周禮者案夏官射人職云以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽者是也

連謂之簃注堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也音義簃文知反廚本或作𢊁文誅反疏簃樓閣邊相連小屋名也郭云堂樓閣邊小屋今呼之簃廚連觀也

屋上薄謂之筄注屋笮音義筄音曜又羊昭反笮阻格反本或作笮疏屋上薄一名筄今謂之屋笮也

兩階閒謂之鄉注人君南鄉當階閒中庭之左右謂之位注羣臣之側位也門屏之閒謂之宁注人君視朝所

宁立處屏謂之樹注小牆當門中音義鄉本又作嚮許亮反注同屏卑井反朝直遥反宁音佇疏此別君臣之位處也人君南面嚮明而治其位在兩階間因名云也云中庭之左右謂之位者左右猶東西也位羣臣之列位也案明堂位云三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上是也云門屏之間謂之宁者謂路門之外屏樹之内人君視朝宁立之處因名為宁李巡云正門内兩塾間曰宁曲禮曰天子當宁而立諸公東面諸侯西面而朝是也云屏謂之樹者屏蔽也樹立也立牆當門以自蔽也李巡曰垣當門自蔽名曰樹郭云小牆當門中禮緯云天子外屏諸侯内屏郊特牲云旅樹鄭注云旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道以此推之則諸侯内屏在路門之内天子外屏在路門之外而近應門者矣

閎謂之門注詩曰祝祭於祊正門謂之應門注朝門觀謂之闕注宮門雙闕宮中之門謂之闈注謂相通小門也其小者謂之閨小閨謂之閤注大小異名衖門謂之閎注左傳曰盟諸僖閎閎衖頭門門側之堂謂之塾注夾門堂也橛謂之闑注門閫闑謂之扉注公羊傳曰齒著于門闔所以止扉謂之閎注門辟旁長橛也左傳曰高其閈閎閎長杙即門橛也音義閍補耕反說文作鬃云或作祊門內祭先祖所彷徨也祊音同闕觀古玩反闈音韋劉昌宗儀禮音揮衖戶絳反廣雅云道也聲類猶以為巷字閎獲耕

反左傳云高其閈閎僖許其反塾音孰劉儀禮又音育夾古合反橛其月反闑魚列反閫說文作梱同苦本反鄭注禮記云閫門限也閫胡獵反扉音非著直畧反閾音宏本亦作閣音各郭注本無此字辟匹亦反閉户旦反說文云閎也汝南平輿里門曰閈

疏 此別門闕之異名也李巡曰閎廟門也其路門之外受朝正門一名應門應門之外門曰雉門雉門之旁名觀又名闕宮中相通小門名闈闈之小者名閨閨之小者名閤衖頭之門名閎門側之堂夾門東西者名塾門中之橛名闑一名閫閫門扇也一名扉於門辟旁樹長橛所以止扉者名閤注祝祭於祊小雅楚茨篇文也案祊本廟門之名設祭於廟門因名其祭亦名祊凡祊有二種一是正祭之時既設於廟又求神於廟門之内郊特牲云索祭祝於祊及詩云祝祭於祊注云祊平生門内之旁待賓客之處與祭同日也二是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即郊特牲注云祊之禮宜於廟門外之

西室及禮器云為祊乎外是也然則廟門內外皆有祊稱朝門案詩大雅云廼立皐門皐門有伉廼立應門應門將將鄭箋云諸侯之宮外門曰皐門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫雉案鄭玄注周禮秋官朝士職王五門皐庫雉應路也又曰天子諸侯皆有三朝外朝一內朝二其天子外朝一者在皐門之內庫門之外大詢衆庶之朝也朝士掌之內朝二者正朝在路門外司士掌之燕朝在路門內太僕掌之諸侯之外朝一者在皐門內應門外內朝二者亦在路寢門之外內以正朝在應門內故謂應門為朝門也云宮門雙闕者周禮大宰正月之吉縣治象之法于象魏使萬民觀治象鄭衆云象魏闕也劉熙釋名云闕在門兩旁中央闕然為道也白虎通云闕是闕疑義又相兼然則其上縣治象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也是觀與象魏闕一物而三名也以門之兩旁相對為雙故名雙闕盟諸侯闕襄十一年傳文也案彼云季武子將作

三軍叔孫穆子曰然則盟諸乃盟諸僖閎杜注云僖宮之門是也云公羊傳曰齒著于門闔莊十二年傳文也案彼云宋萬搏閔公絶其脰仇牧聞君弑趨而至遇之于門手劒而叱之萬臂擬仇牧碎其首齒著于門闔何休云闔扇也是也云左傳曰高其閈閎襄三十一年傳云子産相鄭伯以如晉晉侯以我喪故未之見也子産使盡壞其館之垣而納車馬焉士文伯讓之曰敝邑以政刑之不修寇盜充斥無若諸侯之屬辱在寡君者何是以令吏人完客所館高其閈閎是也案說文云閈門也汝南平輿里門曰閈閎既為門故郭氏以閎為長杙即門橛也杜注云閎門也非郭義也

瓴甋謂之甓注甂甎也今江東呼瓴甓音義瓴力丁反詩傳作令音陵甋丁歷反詩傳作適音同甓蒲覓反甂力竹反甎章沿反字林作塼同

疏瓴甋一名甓郭云甂甎也

今江東呼瓴甓詩陳風云中唐有甓是也

宮中衖謂之壼注巷閤閒道廟中路謂之唐注詩曰中唐有甓堂途謂之陳注堂下至門徑也路旅途也注途即道也路場猷行道也注博説道之異名一達謂之道路注長道二達謂之岐旁注岐道旁出也三達謂之劇旁注今南陽冠軍樂鄉數道交錯俗呼之五劇鄉四達謂之衢注交道四出五達謂之康注史記所謂康莊之衢六達謂之莊注左傳曰得慶氏之木百車於莊七達

謂之劇驂注三道交復有一岐出者今北海劇縣有此道八達謂之崇期注四道交出九達謂之逵注四海交出復有旁通音義壼苦本反郭呂並立乜反或作韋徑古定反旅音呂場直良反字從易易音陽岐郭如字樊本作攱音支劇巨戟反冠古亂反樂音岳又音各數色主反康苦郎反莊側良反車昌蛇反驂七南反有扶又反下同逵求追反本或作馗字林云隱也與逵同疏此別衖道之異名也宮中衖閤閭道名壼孫炎曰巷舍閒道也王肅曰今後宮稱永巷是宮內道名也廟中之路名唐堂下至門徑名陳路旅皆途別名也途即道也路場猷行四者復是道之異名也一達長道謂之道路岐分二達者謂之岐旁言岐道旁出也岐分三達者謂之劇旁孫炎云旁出岐多故曰劇交道四達謂之衢交道四出復有一旁達謂之康孫炎

云康樂也交會樂道也交道六出謂之莊孫炎云莊盛也道煩盛三道交出復有岐出者謂之劇驂四道交出謂之崇期四道交復有一岐出者謂之逵注中唐有甓詩陳風防有鵲巢篇文也云史記所謂康莊之衢案史記列傳云騶奭者齊諸騶子亦頗采騶衍之術以紀文於是齊王嘉之自如淳于髡以下皆命曰列大夫為開第康莊之衢是也云左傳曰得慶氏之木百車於莊案襄二十八年齊慶封謀殺子雅子尾陳文子謂桓子曰禍將作矣吾其何得對曰得慶氏之木百車於莊杜注云慶封時有此木積於六軌之道是也云四道交出復有旁通者詩周南云施于中逵毛傳云逵九達之道是也案左傳隱十一年云及大逵桓十四年焚渠門入及大逵莊二十八年衆車入自純門及逵市宣十二年入自皇門至于逵路杜預皆以為道並九軌案周禮經涂九軌不名曰逵杜意蓋以鄭之城内不應有九出之道故以為並九軌於此則不合也

室中謂之時堂上謂之行堂下謂之步門外謂之趨中遅謂之走大路謂之奔注此皆人行步趨走之處因以名云音義趨七朱反走徂口反疏此皆人行步趨走之處因以名云堂中名時時然後動堂上曰行謂平行也堂下曰步白虎通云人踐三尺法天地人再舉足曰步備陰陽也門外曰趨鄭𤣥行而張拱曰趨中庭曰走走疾趨也大路曰奔奔大走也書曰駿奔走案此經所釋謂祭祀之禮知者以召誥云王朝步自周則至于豐注云告文王廟告文王則告武王可知出廟入廟不以遠為文是也若迎賓則樂師云行以肆夏趨以采薺行謂大寢之庭至路門趨謂路門至應門

隄謂之梁注即橋也或曰石絶水者為梁見詩傳石杠

謂之徛注聚石水中以為步渡彴也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋音義隄都奚徒雞二反橋音喬杠音江徛郭居義反顧丘奇反說文云舉脚有度也廣雅云步橋也案今關西呼徛與郭同彴音斫廣雅云步橋也案今江東呼彴音約沈徒的反

疏此別橋彴之名也隄一名梁郭氏兩解一云即橋也以木為之一云以石絕水石杠一名徛郭氏亦兩解一云聚石水中以為步渡彴也廣雅云徛步橋也一云或曰今之石橋石絕水者為梁案衛風云有狐綏綏在彼淇梁傳云石絕水曰梁是也注孟子曰歲十一月徒杠成案孟子云子產聽鄭國之政以其乘輿濟人於溱洧孟子曰惠而不知為政歲十一月徒杠成十二月輿梁成民未病涉也趙岐注云以為子產有惠民之心不知為政當以時修橋梁民何由病苦涉水乎是也引之以證石杠為步橋也

室有東西廂曰廟注夾室前堂無東西廂有室曰寢注但有大寢無室曰榭注榭即今堂堭四方而高曰臺陜而修曲曰樓注修長也音義廂音相寢七甚反堭音皇陜户夾反說文云隘也從㠯夾聲俗作狹或作狎字下甲反今人以陜弘此明農縣字書陜之字音失冉反狹代陜行之久矣疏寢廟樓臺之制也凡太室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟但有太室者曰寢月令仲春云寢廟畢備鄭注云前曰廟後曰寢以廟是接神之處其處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟為卑故在後無室者名榭春秋宣十年夏成周宣榭火杜預云宣榭講武室引此文無室曰榭謂屋歇前然則榭有二義一者臺上構木曰榭上云有木曰榭及月令云可以處臺榭是也一屋歇前無屋者名榭其制如今廳事也春秋云成周宣榭公羊以為

宣宫之榭及鄉射禮云榭則鈎楹内是也郭云榭即今堂堭者堂堭即今殿也殿亦無室故云即今堂堭四方而高者名臺即上閣也修長也凡臺上有屋狭長而屈曲者曰樓

釋器第六音義

器祛記反說文云器皿也飲食之器從犬從㗊聲也㗊莊立反衆口也

疏案說文云器皿也從犬犬所以守之以此篇釋諸器之名故曰釋器

木豆謂之豆注豆禮器也音義豆如字本又作梪疏案周禮旊人為豆實三而成觳崇尺鄭注云崇高也豆實四升又祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校豆中央直者也鐙豆下跗也又禮圖云口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直豎者名校校徑二寸總而言之名豆其實四升用薦葅醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭葅醓醢之類是也其飾則三代不同明堂位曰夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆注云楬無異物之飾也獻疏刻之是也以供祭祀燕饗故云禮器也

竹豆謂之籩注籩亦禮器音義籩音邊疏案鄭注籩人及士虞禮云籩以竹為之口有藤緣形制如豆亦受四升盛棗栗桃梅菱芡脯脩膴鮑糗餌之屬是也亦祭祀饗燕所用故云亦禮器

瓦豆謂之登注卽膏登也音義瓦五寡反登本又作鐙膏音高疏對文則木曰豆瓦曰登散則皆名豆故云瓦豆謂之登冬官旊人掌為瓦器而云豆中縣鄭云縣繩正豆之柄是瓦亦名豆也詩大雅生民云于豆于登毛傳云豆薦葅醢登大羹也公食大夫禮云大羹湆不和實於登湆者肉汁大古之羹也不調以鹽菜以其質故以瓦器盛之郭云卽膏登也

盎謂之缶注盆也音義盎烏浪反缶方九反疏孫炎云缶瓦器郭云盆也詩陳風云

坎其擊缶則缶是樂器易離卦九三不鼓缶而歌則大耋之嗟注云艮爻也位近丑丑上值弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶又史記藺相如使秦王擊缶是樂器為缶也案坎卦六四樽酒簋貳用缶注云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒以缶則缶又是酒器也比卦初六爻有孚盈缶注云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器襄九年宋災左傳曰具綆缶備水器則缶是汲水之器也然則缶是瓦器可以節樂如今擊甌又可以盛水盛酒即今之瓦盆也

甌瓿謂之瓵注瓿甊小甖長沙謂之瓵音義甌烏侯反 瓿步口步侯二反瓵弋之反甊路口反方言云甇也甖乙耕反字亦作甇疏甌一名瓿甊一名瓵郭云瓿甊小甖長沙

謂之瓵方言云甖也靈桂之郊謂之㼚其小者謂之瓶周魏之間謂之甌秦之舊都謂之甀淮汝之間謂之𤭛江湖之間謂之𤬪自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甀其中者謂之瓬甊自關而東趙魏之郊謂之甕或謂之甖東齊海岱之間謂之甇甖其通語也甇陳魏宋楚之間曰瓶或曰㼚燕之東北朝鮮洌水之間謂之甀齊之東北海岱之間謂之甌周洛韓鄭之間謂之甄或謂之甇甇謂之瓶㽉謂之甈缶謂之瓿㼷其小者謂之瓶甇甂謂之盎自關而西謂之盆或謂之盎其小者謂之升甌甂陳魏宋楚之間謂之題自關而西謂之㼜其大者謂之甌是其方俗之異名也旊音岡㼜都感反甌音武𡊅音由甀音鄭𤭛胙江反甊度腄切瓿音部甊落口切甇牛志切㼚音臾瓶音殊㽉音暢亦音腸甈音榣㼷音聲甂音偶甂音邊題杜啟反

康瓠謂之甈注瓠壺也賈誼曰寶康瓠是也音義康孫郭如

字書埤蒼作甗音同李本作光字林作甈口光反瓠音護甈卯例反壺音胡疏康瓠一名甈瓠即壺也說文云破罌也方言云甈謂之盎甾非郭義也注云賈誼曰著寋漢書云賈誼洛陽人也年十八以誦詩屬文漢文帝召為博士為絳灌之屬害之天子疎誼為長沙王傅以謫去意不自得及渡湘水為賦以弔屈原其詞曰斡棄周鼎寶康瓠是也

斪斸謂之定注鉏屬音義斪郭巨俱反謝古侯鴝于二反本或作拘非斸本或作欘同丁錄反說文云齊謂之兹箕一曰斤柄自曲李云斪斸鉏也定多佞反或作錠郭云鉏屬李云鉏別名鉏士魚反屬音蜀疏斪斸一名定郭云鉏屬李巡曰鉏別名也廣雅云定謂之耨世本云垂作耨呂氏春秋云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也高誘注云耨芸苗也六寸所以入苗間詩頌臣工云庤乃錢鎛毛傳

云鎛耨也鎛耨及定當是一器但先儒或即云鋤屬古器變易未能識之

斫謂之鐯注钁也音義斫音灼鐯字又作櫡直畧反字林竹畧反郭云钁也钁九縛反字林云斫一名鐯郭云钁也大鋤也疏說文云钁大鋤也

𣃁謂之𨫼注皆古鍬插字音義𣃁郭云古鍬字七遥反𨫼郭云古鍤字楚洽反疏郭云皆古鍬插字方言云燕之東北朝鮮洌水之間謂之𣃁宋魏之間謂之鏵或謂之鍏音韋江淮南楚之間謂之臿趙魏之間謂之喿是皆謂今鍬也鍬音秋

緵罟謂之九罭九罭魚罔也注今之百囊罟是亦謂之䍡今江東謂之緵嫠婦之笱謂之罶注毛詩傳曰罶曲

梁也謂以薄為魚笱罺謂之汕注今之橑罟篧謂之罩注捕魚籠也槮謂之涔注今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之鳥罟謂之羅注謂羅絡之兔罟謂之罝注罝猶遮也見詩麋罟謂之罞注冒其頭也彘罟謂之羉注羉幕也魚罟謂之罛注最大罟也今江東云繴謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也注今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語音義綫子弄子公二反綫罾也罟音古罭音域囊乃當反罾力回反嫠字亦作氂力其反

杜注左傳云寡婦為嫠笱音狗罶力九反字書作罶薄步各反罾側交反汕所諫反撩郭力堯反取也又力弔反沈力到反罩郭七角反又捉廓二音罩陟孝陟角二反字林云竹卓反字又作罩捕音步槮沈桑感反謝胥寢反郭霜甚疏蔭二反爾雅舊文并詩傳並作米旁小爾雅作木旁其文云魚之所息謂之槮槮槮也積柴水中而魚舍焉郭因改米從木字林作槑山沁反其義同涔郭岑潛二音詩作潛字小爾雅作槮字亦音潛又時占反猶取積柴之義絡音洛兔又作菟同土故反罝子邪反說文子余反遮之蛇反麋亡悲反罞本或作茅同亡包反又音蒙罥莫報反鼎直例反繴力端反又莫溢反本或作罠亡巾反字林云罠釣也幕音莫罛工胡反罿郭罪覓反孫芳麥反或彼麥反罿昌凶反字林工凶反罬謝丁劣反郭姜悅反或九劣反罦浮孚二音覆音副又孚福反車尺蛇反翻孚袁反罥古縣反又古犬反廣雅云罟也解古買反

疏此別羅網之異名也罟罔

也綾罟一名九罭即魚罔也嫠婦之笱取魚器也一名
罶罺一名汕罩捕魚籠一名篧積柴水中取魚名椮又名
名涔鳥罔名羅兔罔名罝麋罔名罞罞冒也言冒覆其
頭也彘猪也其罔名羉羉幕也言幕絡其身也魚之大
罔名罛翻車小罔捕鳥者名罬罬也罿也罦也皆謂
覆車也云今之百囊罟是亦謂之罾今江東呼為緵者
以時驗而言也孫炎云九罭謂魚之所入有九囊也詩
豳風云九罭之魚鱒魴是也注云毛詩傳曰罶曲梁也
者小雅云魚麗于罶傳曰罶曲梁也是矣云謂以薄為
魚笱者孫炎云罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱然則
曲薄也嫠寡也以薄為魚笱其功易號之寡婦之笱耳
非寡婦所作也云今之撩罟者李巡云汕以薄汕魚也
案詩小雅云南有嘉魚烝然汕汕傳云樔也箋云樔今
之撩罟也皆以今曉古云捕魚籠也者李巡云篧編細
竹以為罩捕魚也孫炎云今楚篧也然則罩以竹為之
無竹則以荆故謂之楚篧皆謂捕魚是也詩小雅云南

有嘉魚烝然罩罩是也云今之作槮者李巡曰今以木投水中養魚曰涔孫炎曰積柴養魚曰槮郭云今之作槮者聚積柴於水中魚得寒入其裹藏隱因以薄圍捕取之小爾雅曰魚之所息謂之潛潛槮也積柴水中魚舍也詩周頌云潛有多魚是也槮罧潛涔古今字云謂羅絡之者李巡云鳥飛張網以羅絡之然則張網以羅絡飛鳥詩王風云雉離于羅是也云罝猶遮也見詩周南云肅肅兔罝是也李巡云兔自作徑路張罝捕之也然則張網遮兔因名曰罝罞最大罟也今江東云者李巡曰魚罟捕魚具也然則捕魚之具最大者名罞詩衛風云施罛濊濊是也云今之翻車者孫炎曰覆車網可以掩兔者也一物五名方言異也郭云今之翻車也有兩轅中施罥以捕鳥展轉相解廣異語廣雅云罥罟也案詩王風云雉離于罦又曰雉離于罿然則捕鳥之具也孫氏云掩兔非也

絇謂之救注救絲以為絇或曰亦罥名音義絇謝其俱反孫九遇反施若侯反疏鄭氏兩解一云救絲以為絇絇屨頭飾也士冠禮曰玄端黑屨青絇鄭注云絇之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭是也或曰絇屨屬小爾雅曰禺而今絇也一云亦罥名者言此經絇亦罥罟之別名也義疑故兩存焉

律謂之分注律管可以分氣音義分音粉疏律一名分鄭注月令云律侯氣之管也以銅為之律歷志云黃帝使伶倫氏自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴則為六律雌鳴則為六呂陽管為律律法也言陽氣與陰氣為法鄭云律述也述氣之管陰管為呂律歷志云呂助也言助陽宣氣又云呂拒也言與陽相承更迭而至又陰律

稱同言與陽同也總而言之陰陽皆稱律故月令十二月皆云律中是也以其分候十二月氣故又名分郭云律管可以分氣是也

大版謂之業注築牆版也繩之謂之縮之注縮者約束之詩曰縮版以載音義版布綰反繩音乘縮所六反疏此解詩云縮版以載也大版名業以繩束版謂之縮注築牆版也孫炎曰業所以飾栒刻板捷捷業如鋸齒也毛詩傳云業大版也所以飾栒為縣也捷捷業如鋸齒或曰畫之然則業乃是樂縣之飾郭必以為築牆版者以此文與縮之相連詩云縮版以載作者以類相從縮既築牆所用之繩則業是築牆之版明矣散而言之則業亦樂縣之飾故詩大雅云虡業維樅周頌云設業設虡而毛鄭皆以為大版所以飾栒為縣也云縮者孫炎云繩束築版謂之縮然則縮者

束物之名用縮束版故謂之縮復言縮之明用繩束之也故云縮者約束之注詩曰縮版以載者大雅緜篇文也

彝卣罍器也注皆盛酒尊彝其總名小罍謂之坎注罍形似壺大者受一斛音義卣由酉二音下同罍音雷盛音成尊本又作罇酒器也又作樽同案曹獻文字指歸檢字無此從缶從木者說文云字從酋寸酒官法度也今之尊卑從此得名故尊亦為君父之稱總尊董反別酒尊大小之異名也彝其坎口感反斛呼卜反

疏總名彝者法也與諸尊為法司尊彝云雞彝鳥彝斝彝黃彝虎彝蜼彝是也卣者下云卣中尊也孫炎云尊彝為上罍為下卣居中郭云不大不小者是在罍彝之間即周禮犧象壺著大山等六尊是也罍者尊之大者也即周禮司尊彝云皆有罍諸

臣之所酢是也案禮圖云六彝為上受三斗六尊為中受五斗六罍為下受一斗故異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也諸臣之所酢人君以黃金飾尊大一碩金飾龜目蓋刻為雲雷之象謹案韓詩說天子以玉經無明文謂之罍者取象雲雷博施如人君下及諸臣又司尊彝云皆有罍諸臣之所酢注云罍亦刻而畫之為山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木為之韓說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳毛說言大一碩禮圖亦云大一斛則大小之制尊卑同也雖尊卑飾異皆得畫雲雷之形以其云罍取於雲雷故也是彝卣罍三者皆為盛酒器也其罍之小者別名坎

衣裗謂之視注衣褸也齊人謂之攣或曰袿衣之飾黼

領謂之襮注繡刺黼文以褗領緣謂之純注衣緣飾也

袕謂之褮注衣開孔也衣眥謂之襟注交領衱謂之裾

注衣後裾也衿謂之袸注衣小帶佩衿謂之褑注佩玉

之帶上屬執衽謂之袺注持衣上衽扱衽謂之襭注扱

衣上衽於帶衣蔽前謂之襜注今蔽膝也婦人之褘謂

之縭縭緌也注即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因

名為褘緌繫也裳削幅謂之纀注削殺其幅深衣之裳

音義 裗力求反本又作流視五分反又五啟反又五結反俱謂裗也縷又作樓洛侯反攣力專反袿音圭

重繒為飾飾音式黼音甫襮音博又方沃反刺七亦反褈音偃又作偃衣領也緣悅絹反注同純之閏反又章允反袨胡決反一音衎縈胡扃反又於營反背才細反又子移反衱居怯反裾郭居渠二音衿又音紟郭同今鉗二音顧渠鳩渠金二反袸郭郭辭見反𧘂音荐謝徂悶反褑子眷反埤蒼云佩紟也屬音燭後注同上持掌反執至入反衽而甚反杜預云裳際袺音結郭居黠反扱楚洽反襭胡結反廣雅云懷也䙝必袂反褡方言作褠郭同昌占反幨音悉襌又作𦅊同暉韋二音綯本或作襹同力知反綏汝誰反邪字亦作衺似嗟反削息畧反幅甫服反纀音卜殺所例反又色戒反

疏此別衣服之異名也云衣者目之也就一名視刺繡黼文於衣領名襮衣之緣飾名純禮記深衣云衣純以績衣純以青之類是也袨衣開孔也名縈說文云鬼衣也衣背名襟謂交領也方言云衿謂之交是也衱一名裾即衣後裾也衿衣小帶也一名袸士昏禮曰施衿結帨是也佩

下之帶名襚衽裳際也手執持其衽名袺扱衽於帶名襭詩周南云薄言袺之薄言襭之是也衣之蔽前者名襜婦人之香纓名褘又謂之縭縭緌也緌猶繫也所繫屬之義衣下曰裳削殺也裳削殺其幅者名縷謂深衣之裳也云衣縷者此郭氏兩解一云衣縷也本或作縷音婁方言云縷謂之衽又謂之袩彼注云即衣衿也云齊人謂之攣者以目驗而言也一云或曰袿衣之飾者釋名曰婦人上服曰袿廣雅云袿長襦也言飾者蓋以繒為緣飾耳注繡刺黼文以褗領者詩唐風云素衣朱襮毛傳云襮領也諸侯繡黼丹朱中衣毛言繡黼者謂於繒之上繡刺以為黼非訓繡為黼郭氏取毛為說也注今蔽膝者方言云蔽厀江淮南楚之間謂之褘或謂之袚魏宋南楚之間謂之大巾自關東西謂之蔽厀齊魯之郊謂之衻襦又名韠禮記玉藻云韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挂角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩

草帶博二寸是也孫炎云褘帨巾也郭云即今之香纓也褘邪交落帶繫於體因名為褘綏繫也此女子既嫁之所著示繫屬於人義見禮記曲禮云女子許嫁纓及內則云衿纓是也詩云親結其縭謂母送女重結其所繫著以申戒之孫炎以褘為帨巾失之也云削殺其幅深衣之裳案深衣目錄云稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣案深衣篇云制有十二幅以應十有二月鄭注云裳六幅幅分之以為上下之殺故云削殺其幅深衣之裳也其深衣制度禮記具焉

輿革前謂之䩬注以韋䩬車軾後謂之第注以韋䩬後户竹前謂之禦注以簟衣軾後謂之蔽注以簟衣後户

環謂之捐注著車衆環鑣謂之钀注馬勒旁鐵載轡謂

之轙注車軛上環轡所貫也轡首謂之革注轡靶勒見

輿音余革姑麥反䩞胡根反靶音霸字林云轡

詩音義

革也本或作鞔亡安反次句同車音居軾音式

茀音弗禦魚呂反衣於既反下皆同捐呂沈因絹反顧

蚌玄反郭與專反著直畧反鑣表驕反钀郭魚謁反沈

魚祭反鐵他結反轡音秘钀郭音儀

此別車馬之飾

施音蟻軛於革反首本或作古䭫字

疏

名也云輿革前

謂之䩞者李巡曰輿革前謂輿前以革為車飾曰䩞郭

云以韋靶車軾靶謂鞔也軾車上橫木毛詩傳云諸侯

之路車有朱革之質而羽飾謂以皮革為本質其上又

以翟羽為之飾詩齊風云簟茀朱鞹是也後謂之茀者

李巡曰茀車後戶名也郭云以韋靶後戶云竹前謂之

禦者李巡曰竹前謂編竹當車前以擁蔽名之曰禦禦

止也孫炎曰禦以簟為車飾也郭云以簟衣軾詩傳云

簟方文席也云後謂之蔽者郭云以簟衣後戶即詩所

謂韋第也云環謂之捐謂著車衆環名捐云鑣謂之钀者鑣馬勒旁鐵一名钀云載轡謂之轙者轙者御馬之具也古者乘車駕駟馬凡八轡轙端之木名衜衜即軛軛上著環以貫轡此即載轡之環名轙故郭云車軛上環轡所貫也云轡首謂之革者轡首名革也詩大雅云鞗革金厄是也郭云轡靶勒見詩字林云靶轡革也

餀謂之餯注說物臭也食饐謂之餲注飯饖臭見論語摶者謂之爛注飯相著米者謂之糪注飯中有腥肉謂之敗注臭壞魚謂之餒注肉爛音義餀呼蓋苦蓋二反字林火刈反郭呼帶反餯許穢反李云餀餯皆穢臭也臭昌又反饐於器反葛洪音懿釋云饐餿臭也餿色留反字林云飯傷熱濕也央例央冀二反餲於介反字林乙例反一音於葛反食敗也飯扶萬反饖於吠反說文云飯傷熱也字林

乙大反蒼頡篇云食臭敗也摶徒端反𩟄郭音華謝力丹反沈力旦反字林力但反李云𩟄飯淖糜相著也著直畧反檗郭普厄反施孚八反李云米飯半腥半熟名檗腥音星餧奴罪反說文云魚敗曰餧字書作餒同

疏此别物臭惡之異名也李巡云飯餘皆饖臭也食飯也饐飯臭也一名餲飯摶相著者名𩟄李巡云𩟄飯淖糜相著也飯中有腥米者名檗李巡曰半飯半腥半熟名檗即論語云失飪不食肉臭壞曰敗魚肉爛曰餧即論語云魚餒而肉敗不食是也云飯饖臭者說文云饖飯傷熱蒼頡篇云食臭敗也云見論語者鄉黨篇云食饐而餲孔氏曰饐餲臭味變是也云肉爛者案春秋僖十九年云梁亡公羊傳曰此未有伐者其言梁亡何自亡也其自亡柰何魚爛而亡也何休云梁君隆刑峻法百姓一旦相率俱去狀若魚爛魚爛從內發故云內爛是郭用公羊為說

今本內作肉恐誤

肉曰脫之注剝其皮也今江東呼麋鹿之屬通為肉魚曰斮之注謂削鱗也音義脫吐奪反麋音眉斮莊畧狀畧二反字林云斬也疏此論辨治擇魚肉之名也肉剝其皮因名脫之李巡云肉去其骨曰脫皇侃云治肉除其筋膜取好者郭氏以與魚曰斬之文連斮謂斬削其鱗則脫是脫剝其皮也爊羊豕有不剝其皮者故又云今江東呼麋鹿之屬通為肉案禮記內則及李巡爾雅本皆云魚曰作之皇侃云作謂搖動也凡取魚搖動之視其鮮餒餒者不食李巡云作之魚骨小無所去今本作斮郭云謂削鱗也

冰脂也注莊子云肌膚若冰雪冰雪脂膏也音義冰彼凌反說文云冰堅也孫本作凝斗烝反膏凝曰脂疏脂膏也一名冰脂莊子云肌膚若冰雪者此內篇逍遙之

言也案彼云藐姑射之山有神人居焉肌膚若冰雪綽約若處子引之者證冰為脂也云脂膏也者孫炎曰膏凝曰脂則似脂與膏異而云脂膏者以脂有凝有釋對例即內則注云脂肥凝者釋者曰膏散文則脂膏皆總名也

肉謂之羹注肉臛也廣雅曰涪見左傳魚謂之鮨注鮨鮓屬也見公食大夫禮肉謂之醢注肉醬有骨者謂之臡注雜骨醬見周禮音義羹又作膜同古衡下庚二反臛火各火沃二反字林云肉羹也涪丘及反汁也鮨巨伊反字林止尸反鮓側下反食音嗣又作飤音同醢虎改反臡本又作䐪同奴黎反字林作腝音人兮反謂有骨醢也

疏此辨魚肉所作食味之名也肉之所作臛名羹魚所作鮓名鮨以肉

作醬名醢有骨相雜者名臡云肉腥也者儀禮所謂腳臐膮是也云廣雅曰湆者則彼云羹謂之湆是也云見左傳者案隱元年鄭伯寘其母姜氏于城潁而誓之曰不及黃泉無相見也既而悔之潁考叔為潁谷封人聞之有獻於公公賜之食食舍肉公問之對曰小人有母皆嘗小人之食矣未嘗君之羹請以遺之是謂肉為羹也云鮨鮓屬也案公食大夫禮云牛炙南醢以西牛胾醢牛鮨鄭注云內則謂鮨為膾然則膾用鮨是也云雜骨醬見周禮案醢人職云掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢昌本麋臡鄭注云作醢及臡者必先膊乾其肉乃後莝之雜以梁麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成矣是也

康謂之蠱注米皮　澱謂之垽注滓澱也今江東呼垽音

義　康說文作糠或省禾口郎反蠱音古澱徒薦反垽魚靳反滓側里反　疏　康米皮也一名蠱左傳曰穀之

飛亦名蠱是也澱滓泥也一名涬郭云今江東呼涬

鼎絕大謂之鼐注最大者圜弇上謂之鼒注鼎斂上而小口附耳外謂之釴注鼎耳在表款足者謂之鬲注鼎曲脚也音義鼐沈奴戴反郭音乃圜音員弇古奄字於檢反鼒音咨施音災郭音才字林音載釴音弋款本或作窾苦管反潤也鬲力的反脚居畧反 疏 此別鼎名也鼎最大者名鼐體圜斂上而小口者名鼒詩周頌云鼐鼎及鼒附耳在鼎表者名釴款潤也謂鼎足相去疏潤者名鬲

䰝謂之鬵注詩曰溉之釜鬵鬵鉹也注涼州呼鉹音義䰝本或作甑即淩反又子孕反鬵徐林反又嗣廉反郭財金反溉古代反釜音父鉹昌紙反 疏 䰝一名鬵

涼州名鍔方言云甑自關而東或謂之甗或謂之鬵或謂之酢餾是也注詩曰漑之釜鬵檜風匪風篇文也

璲瑞也注詩曰鞙鞙佩璲璲者玉瑞玉十謂之區注雙玉曰瑴五瑴為區音義璲音遂鞙胡犬反又作琄同區羌于反又烏侯反瑴本或作玨古學反說文云二玉相合為玨疏璲者瑞玉名也玉十名區注詩曰鞙鞙佩璲者小雅大東篇文也毛傳云鞙鞙玉貌璲瑞也箋云佩璲者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然是也云雙玉曰瑴五瑴為區襄十八年左傳云晉侯伐齊將濟河獻子以朱絲繫玉二瑴杜注云雙玉曰瑴是先儒相傳為然也五瑴則十玉也

羽本謂之翮注鳥羽根也一羽謂之箴十羽謂之縛百羽謂之緷注别羽數多少之名音義翮戶革反羽本箴章諶反縛音篆又

竹春反緷古本反又戶本苦本二反鞞蒼云大束也別彼列反

疏此別羽數多少之名也本根也鳥羽根名翮一羽名箴十羽名縳百羽名緷案周禮地官羽人職云掌以時徵羽翮之政于山澤之農以當邦賦之政令凡受羽十羽為審百羽為摶十摶為縳鄭注云審摶縳羽數束名也爾雅云一羽謂之箴十羽謂之縳百羽謂之緷其名音相近也一羽則有名蓋失之矣鄭意以為箴與審縳與摶緷與縳名數聲音皆相近也一羽不合有名爾雅一羽則有名疑一羽當為十羽也郭意以為凡物無不從一為始以爾雅不失周官未為得也

木謂之虡注縣鍾磬之木植者名虡音義虡音巨縣音玄植直吏反

疏郭云縣鍾磬之木植者名虡考工記云梓人為筍虡鄭注云樂器所縣橫曰筍植曰虡然則縣鍾磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者為虡謂橫牽者為栒栒上加大板為之飾名業詩大雅云虡業維樅

旄謂之䍧注旄牛尾也音義旄音毛䍧方皮方賜二反疏郭云旄牛尾一名䍧舞者所執也

菜謂之蔌注蔌者菜茹之總名見詩音義蔌速籔二音詩云其蔌維何維筍及蒲茹如庶反疏菜茹名蔌郭云蔌者菜茹之總名見詩者案大雅韓奕云其蔌維何維筍及蒲毛詩傳云蔌菜殽也是矣

白蓋謂之苫注白茅苫今江東呼為蓋音義蓋音盍苫失占反

疏孫炎曰白蓋茅苫也郭云白茅苫也今江東呼為蓋然則蓋即苫也以白茅為之故曰白蓋襄十四年左傳晉將執戎子駒支范宣子親數諸朝曰乃祖吾離被苫蓋杜注云蓋苫之別名也

黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鐐注此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金鉼金謂之鈑注周禮曰祭五帝即供金鈑是也錫謂之鈏注白鑞音義璗徒黨反說文云金與玉同色也鏐方幽其幽力幼三反鐐力彫反說文云白金也字林力弔反云美金也磨莫佐反鉼必領反鈑甫版本亦作版鈏余紫弋刃常刃三反鑞力盍反周禮職方氏揚州之利金錫鄭注云錫鑞也字或作鏴疏此別金錫之異名也黃金一名璗其精美者名鏐白金名銀其精美者名鐐郭云此皆道金銀之別名及精者鏐即紫磨金詩傳云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而鏐珌大夫鐐琫而鏐珌士珕琫而珕珌鉼金名鈑錫今白鑞也一名鈏周禮職方氏云揚州其利金錫是也注云周禮曰祭五帝即

供金飯者案秋官司金職云旅于上帝則供其金飯此云祭五帝者旅則祭也上帝則五帝也郭氏以義言之故文異耳彼注云餅金謂之版此版所施未聞

象謂之鵠角謂之觷犀謂之㪾木謂之剫玉謂之雕注左傳曰山有木工則剫之五者皆治樸之名音義鵠胡酷古毒二反白也本亦作鮎同廣雅作觬觷五角反沈音學犀蘇齊反㪾本或作厝同七各反剫徒各反雕丁貫反疏郭云五者皆治樸之名謂治其樸俱未成器有此五名也左傳山有木工則剫之隱十一年傳文也

金謂之鏤木謂之刻骨謂之切象謂之磋玉謂之琢石謂之磨注六者皆治器之名音義鏤字又作鎘音漏切本或作斷同千結反

磋七何反琢丁角反疏郭云六者皆治器之名也則此謂治器加工而成之名也故論語注云切磋琢磨以成寶器是也

璆琳玉也注璆琳美玉名音義璆音虯本或作球字渠周反疏郭云璆琳美玉名禹貢梁州云厥貢璆鐵銀鏤又雍州云球琳琅玕是也

簡謂之畢注今簡札也音義畢如字禮記云呻其佔畢謂呻吟佔視簡畢之文也李本作箄同疏簡竹簡也古未有紙載文於簡謂之簡札一名畢禮記學記云呻其佔畢謂但吟誦所視簡之文是謂簡為畢也

不律謂之筆注蜀人呼筆為不律也語之變轉音義不律

說文云吳謂筆為不律 疏 筆一名不律許慎云楚謂之聿吳人謂之不律燕謂之弗秦謂之筆郭云蜀人呼筆為不律也語之變轉

滅謂之點 注 以筆滅字為點 音義 點丁簟丁念二反李本作沾孫本作坫 疏 郭云以筆滅字為點今猶然

絕澤謂之銑 注 銑即美金言最有光澤也國語曰玦之以金銑者謂此也 音義 銑蘇典反決作玦反 疏 金之最有光澤者名銑案晉語獻公使太子申生伐東山佩之金玦狐突歎曰以尨衣純而玦之以金銑者寒甚矣說國語者以銑玉屬與郭異也

金鏃翦羽謂之鍭 注 今之鉀箭是也骨鏃不翦羽謂之

志注今之骨骲是也弓有緣者謂之弓注緣者繳纏之即今宛轉也無緣者謂之弭注今之角弓也左傳曰左執鞭弭以金者謂之銑以蜃者謂之珧以玉者謂之珪注用金蚌玉飾弓兩頭因取其類以為名珧小蚌音義鏃作木反鏃侯侯二音錍匹迷反方言云箭廣長而薄廉者謂之錍骲火交反埤蒼云骨鏃也沈五爪反顧蒲交反緣悅絹反下同繳章弱反字林云生絲縷也纏直連反宛於阮反弭亡婢反鞭畀綿反銑蘇典反蜃市忍反珧余招反蜯屬也案以蜯飾弓弭蚌本作蜯又蒲項反疏辨弓箭之名也鏃箭頭也翦齊也以金為鏃齊羽者名鍭孫炎曰金鏃斷羽使前重也郭云今之錍箭是也以骨為鏃不齊其羽者名志郭云今之骨骲是也

此二者郭氏皆以今曉古案方言云箭自關而東謂之矢江淮之間謂之鍭關西曰箭鏃胡合嬴者四鐮或曰拘腸三鐮者謂之羊頭其廣長而薄鐮謂之錍或謂之鈀箭其小而長中穿二孔者謂之鉀鑪皆謂鉀箭也弓者說文云以近窮遠象形古者揮作弓周禮六弓王弓弧弓以射甲革椹質夾弓庾弓以射豻侯鳥獸唐弓大弓以授學射者此弓之類有緣者名弓無緣者名弭李巡曰骨飾兩頭曰弓不以骨飾兩頭曰弭孫炎曰緣謂繳束而漆之弭謂不以繳束骨飾兩頭者也郭云緣者繳纏之即今宛轉也弭今之角弓也然則郭意與孫同也當時謂繳束為宛轉若飾弓兩頭以金者名銑以蜃者名珧以玉者名珪也注左傳左執鞭弭此僖二十二年傳文也案彼晉公子重耳及楚楚子饗之曰公子若反晉國何以報我對曰其左執鞭弭右執櫜鞬以與君周旋是也一云用金蚌飾弓兩頭者以與上弭連文故知然也珧即蜃也孟冬雉入大水為蜃是也銑即今絕

澤者珧即蜃小者珧即玉成器者以此名弓故云因取其類以為名也云珧小蚌者即釋魚云蜃小者珧是也

珪大尺二寸謂之玠注詩曰錫爾玠珪璋大八寸謂之琡注璋半珪也璧大六寸謂之宣注漢書所云瑄玉是也肉倍好謂之璧注肉邊也好孔也好倍肉謂之瑗注孔大於邊也肉好若一謂之環注邊孔適等音義玠音介琡昌育常育二反宣如字本或作瑄音同肉如字又如授反璧邊也注及下同好如字又音耗璧孔也注及下同瑗為眷反蒼頡篇云玉佩名

疏此别圭璧之屬也圭者玉器執以為瑞者也大長也珪長尺二寸者名玠璋半珪也大八寸者名琡璧亦玉器子男所執者也大六寸者名宣因說璧之制肉邊也好孔也邊大倍於孔

者名璧孔大而邊小者名瑗邊孔適等若一者名環左傳昭十六年宣子有環其一在鄭商是也注錫爾玠珪此大雅崧高篇文也云璋半珪也知者以典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地圭璧以祀日月璋邸射以祀山川自上而下降殺以半故知璋半珪也案漢書郊祀志云公卿言皇帝始郊見泰一雲陽有司奉瑄玉嘉牲薦饗是也

繸綬也注即佩玉之組所以連繫瑞玉者因通謂之繸

音義 繸音遂綬音受組音祖 疏 所佩之玉名繸繫玉之組名綬以其連繫璲玉因名其綬曰繸故郭云即佩玉組所以連繫璲玉者因通謂之繸也

一染謂之縓注今之紅也再染謂之赬注染赤三染謂

之纁注纁絳也青謂之蔥注淺青黑謂之黝注黝黑貌周禮曰陰祀用黝牲斧謂之黼注黼文畫斧形因名云

音義 染如琰反下同縓七絹反說文云帛黃赤色赬恥貞反纁許云反說文云淺絳也字林同蔥七公反黝於糾反

疏 別衆色之名也一染謂之縓者此述染絳法也一染一入色名縓今之紅也說文云縓黃赤色喪服記云公子為其母練冠麻衣縓緣是也再染名赬即淺赤也三染名纁李巡云三染其色已成為絳纁絳一名也考工記云三入為纁鄭玄云染纁者三入而成禹貢云厥篚玄纁是也淺青一名蔥玉藻云三命赤韍蔥衡是也黑色名黝以白黑二色畫之為斧形名黼考工記云白與黑謂之黼書曰黼黻絺繡是也注陰祀用黝牲此地官牧人職文也鄭注云陰祀祭地北郊及社稷也

邸謂之柢注根柢皆物之邸邸即底通語也音義邸丁以反柢丁計反疏根柢名邸邸本也郭云根柢皆物之邸邸即底通語也言凡物之柢必在底下因名云也即周禮典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地皆謂邸為本底也

雕謂之琢注治玉名也疏案上文治玉璞名雕治玉器名琢彼對例耳散文則雕琢通謂治玉名不分璞與器也

蓐謂之茲注公羊傳曰屬負茲茲者蓐席也音義蓐音辱茲子斯反屬之欲反疏蓐一名茲郭云茲者蓐席也言草蓐之席也宣十二年左傳軍行右轅左追蓐注公羊傳曰屬負茲此桓十六年傳文也案彼衛侯朔出奔齊傳云何以名絕曷為絕之得罪于天子也其得罪于

天子奈何見使守衛朔而不能使衛小衆越在岱陰齊屬負茲舍不即罪爾何休云屬託也天子有疾稱不豫諸侯稱負茲大夫稱犬馬士稱負薪舍止也託疾止不就罪是也引之以證茲為蓐也

竿謂之箷注衣架音義竿乾幹二音箷李本作箟同羊支反字林上支反架音駕疏凡以竿為衣架者名箷曲禮曰男女不同椸枷謂此也

簀謂之笫注牀版音義簀音責笫側子反疏簀牀版也一名笫檀弓曰華而睆大夫之簀與左傳曰牀笫之言不踰閾方言云齊魯之間謂之簀陳楚之間或謂之笫是也

革中絕謂之辨注中斷皮也革中辨謂之𢍰注復分半也音義辨郭普遍反下同孫蒲莧反釋云辨半分皮也斷都管反𢍰音眷又九萬反復扶又反疏去

毛曰草此别分斷之名也中斷之名辨復中分其辨名蓁也

鏤鋑也注刻鏤物為鋑音義鏤音漏鋑字又作鋄同蘇婁反又色留反字書云鋄鍬也鍬音速疏别二名也郭云刻鏤物為鋑詩云鉤膺鏤鍚

卣中尊也注不大不小者音義卣酉由二音疏釋在上

爾雅注疏卷四

爾雅注疏卷四考證

釋宮第五

垝謂之坫注在堂隅坫端也○陸本埽作墆

屋上薄謂之筄○鄭樵本薄作簙

所以止扉謂之閎疏於門辟旁樹長橛所以止扉者名

閎○鄭樵本作於門兩旁

宮中衖謂之壼○陸本壼作𡉏

廟中路謂之唐○陸本唐作塘

釋器第六○鄭樵曰器服一體故釋器而該服焉因器而又及飲食之屬

甌瓿謂之瓵疏江湖之間謂之甇齊之東北海岱之間謂之甔○江湖方言作江湘甔方言作儋注所謂家無儋石之餘也音擔

㪺謂之疀○陸本疀作𨀁注皆古鍬插字插鄭樵本作鍤

大版謂之業○陸本業作𤗳

黼領謂之襮○陸本領作衿
衣蔽前謂之襜○陸本襜作幨
婦人之褘謂之縭縭緌也○陸本褘作幃
摶者謂之糷○鄭樵曰摶謂飯已涎黏成摶
魚曰斮之注謂削鱗也○陸本鱗作鰭
康謂之蠱○鄭樵曰康今作糠
澱謂之垽○鄭樵曰澱即澄泔之滓
象謂之鵠角謂之觷犀謂之斮木謂之剫玉謂之雕注

五者皆治樸之名○樸陸本作璞

不律謂之筆○鄭樵曰緩聲為不律急聲為筆郭云蜀人呼筆為不律許慎云吳人謂之不律觀作爾雅者多用江南音命物恐許氏之言是矣

謂之柢○鄭樵曰邸人之所止也柢乃木之根本是亦其所止也故邸可謂之柢

簀謂之笫○鄭樵曰簀薦下竹薄

覆校官編修臣查　瑩
校對官檢討臣龔大萬
謄録監生臣應夢麟

欽定四庫全書薈要

經部

爾雅注疏卷五

詳校官主事銜臣徐以坤

爾雅注疏卷五 原目卷中

晉郭璞注　唐陸德明音義　宋邢昺疏

釋樂第七 音義

樂五角反說文云總五聲八音之名象鼓鞞之形木其虡也周禮有大司樂職掌六代之樂尚書云帝曰夔命汝典樂是也

疏 案樂記云樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲也說文云樂五聲八音之總名象鼓鞞之形木虡也白虎通也又云石磬也五聲者商角宮徵羽也律歷志云商之爲言章也物成熟可章度角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云八音土曰塤匏曰笙皮曰鼓竹曰

管絲曰絃石曰磬金曰鍾木曰柷此篇總釋五聲名及八音之器故名釋樂也

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳注皆五音之别名其義未詳音義重直冢反劉歆云宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱也孫云宮音濁而遲故曰重也敏亡謹反疾也成也審也達也劉歆云商章也物成熟可章度也白虎通云商彊也案商為臣而佐君成政故曰敏敏成也經常也劉歆云角觸也物觸地而出戴芒角也徵知里反迭大結反劉歆云徵祉也物盛大而繁祉也白虎通云徵止也劉歆云羽宇也物聚藏宇覆之也白虎通云羽舒也鄭注禮云柳聚也疏案此文則宮一名重商一名敏角一名經徵一名迭羽一名柳但未見義所出也注云皆五音者案鄭玄注樂記云雜比曰音謂宮商角徵羽清濁和比謂之音單出曰聲謂五聲之内

惟單有一聲更無餘聲相雜也然則初發口單出者謂之聲衆和合成章謂之音金石干戚羽旄謂之樂則聲爲初音爲中樂爲末此云五音者舉中而言也云之别名者謂重敏經迭椰是宫商角徵羽之别名也云其義未詳者以爾雅之作以釋六藝今經典之中無此五名或在七逸中不可得知其義故云未詳案孫叔然云宫溺而遲故曰重也孫氏雖有此說更無經據故不取也

大瑟謂之灑注長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃音義瑟字林云庖羲作瑟灑所蟹所綺二反又所買反孫云音多變布出如灑也長直亮反又如字下放此廣古曠反 疏瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世本曰庖犧氏作五十絃黄帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂

之番番嬴也頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越鄉飲酒禮云二人皆左何瑟後首挎越注云越瑟底孔也燕禮云小臣左何瑟面鼓執越注云越瑟下孔也若用之祭祀則練其絃疏其越樂記云清廟之瑟朱絃而疏越鄭注云朱絃練朱絃則聲濁越瑟底孔也畫疏之使聲遲也以其不練則體勁而聲清練則絲熟而聲濁也疏通也使兩頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲故也其大者別名灑孫叔然云音多變布如灑出也郭云二十七絃未見所出

大琴謂之離注或曰琴大者二十七絃未詳長短廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃音義琴字林云神農作琴疏琴操曰伏犧作琴世本云神農作琴白虎通曰琴者禁也禁止於邪以正人心也琴之大者別名離也孫叔然云音多變聲流

韗也云或曰琴大者二十七絃未詳長短者或人言琴有二十七絃是琴之大者也但未詳其長短耳云廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也象三百六十六日五絃象五行大絃爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之恩也又五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商又琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濵言其服前廣後狹象尊卑上圓下方法天地然琴爲樂器通見詩書故此釋之也

大鼓謂之鼖注鼖長八尺小者謂之應注詩曰應朄縣鼓在大鼓側音義鼖扶云反應音膺注同李云小者音聲相承故曰應應承也孫云和應大鼓也朄余刃反詩云應朄縣鼓是也案朄引也謂擊小鼓引樂聲縣音玄疏別鼓大小之名也鼓之大者名

鼖周禮鼓人職曰以鼖鼓鼓軍事是也其小者名應言聲應於大鼓也李巡云小者音聲相承故曰應也孫炎云和應大鼓也鼖長八尺者案考工記韗人爲鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖後鄭注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今亦合二十版則版六寸三分寸之二耳大鼓謂之鼖鼓鼓軍事鄭司農云鼓四尺謂革所蒙者廣四尺應朄縣鼓周頌有瞽篇文也鄭箋云朄小鼓在大鼓旁應鞞之屬也案朄引也謂擊小鼓引樂聲

大磬謂之毊注毊形似犁錧以玉石爲之音義磬口定反毊虛嬌反又音喬孫云毊喬也喬高也謂其聲高也李云大磬聲清燥也故曰毊毊燥也犁郭奚反錧古緩反沈古亂反字林云田器也江南人呼犁刃爲錧本亦作貫同　疏毊樂器名也以玉石爲之世本曰無句作磬釋

名云磬罄也聲堅罄罄然考工記曰磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚已上則磨其旁已下則磨其耑是其制也大者名毊孫炎云毊喬也喬高也謂其聲高也李巡云大磬聲清燥也故曰毊毊燥也字林云鎛田器也自江而南呼犂刀爲鎛此毊形似犂鎛但大爾云以玉石爲之者左傳云玉磬紀甗又八音謂磬爲石故知以玉石爲之也

大笙謂之巢注列管匏中施簧管端大者十九簧小者謂之和注十三簧者鄉射記曰三簧一和而成聲音義笙世本云隨作笙巢孫顧竝仕交莊交二反孫又徂交反巢高也言其聲高匏胡故反簧音黄和胡戈反下同李云小者聲少音相和也郭引儀禮云三笙一和而成聲鄭注云三人吹笙一人吹和又胡卧反孫云應和於

笙**疏**世本云隨作笙禮記曰女媧之笙簧釋名曰笙生也象物貫地而生說文云笙正月之音物生故謂之笙有三簧象鳳之身其大者名巢巢高也言其聲高小者名和李巡云小者聲少音相和也孫炎云應和於笙匏匏也以匏爲底故八音謂笙爲匏簧者笙管之中金薄鐷也笙管必有簧故或謂笙爲簧詩王風云左執簧是也大者十九簧以時驗而言也云十三簧者鄭司農注周禮亦云十三簧相傳爲然注鄉射記云三笙一和而成聲者彼鄭注云三人吹笙一人吹和是也

大篪謂之沂注篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔音義篪字又作鯱同直知反管有七孔世本云蘇成公所作長一尺二寸沂郭魚斤反又魚靳反李孫云篪聲悲沂

悲也或作齗又作蘄音宜肌反翹巨遥反疏李巡曰大篪其聲非一也孫炎曰篪聲悲沂悲也釋名曰篪啼也聲如嬰兒啼郭云篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七空蓋不數其上出者故七也

大塤謂之嘂注塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子音義塤本或作壎字同許袁反說文云壎樂器名從土熏聲釋名云塤喧也聲濁喧喧然柔世本云暴辛公所作也圍五寸半長三寸半六孔也嘂本或作叫字同居弔反李云大壎也鵝如字銳余祭反稱尺證反錘直危直偽二反廣雅云錘謂之權疏說文云壎樂器名從土熏聲塤壎古今字釋名云塤喧也聲濁喧喧然大塤名嘂孫炎曰音大如叫呼聲郭云塤燒土爲之大如鵝

子銳上平底形如稱錘六孔小者如鵝子周禮小師注云塤燒土為之大如鴈卵鄭司農亦云六孔是相傳為然也世本云暴辛公作塤蘇成公作篪譙周古史云古有塤篪尚矣周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪記者因以為作謬矣世本之謬信如周言其云蘇公暴公所善亦未知所出蓋以詩小雅云伯氏吹壎仲氏吹篪蘇公剌暴公也故致斯謬

大鍾謂之鏞注書曰笙鏞以間亦名鎛其中謂之剽小者謂之棧音義鍾章容反說文作鍾云樂器也字林同世本云垂所作以此鍾為酒器今經典通為樂器鏞音容間間廁之間鎛音博字林云匹各反又音薄字書云大鍾也剽郭音歗孫匹妙反釋云剽者聲輕疾李云其中微小故曰剽剽小也棧郭側簡反或助板反疏此別鍾大小之名也說文云鍾樂器也世本

云垂作鍾考工記鳧氏爲鍾釋名曰鍾空也內空受氣多其文者名鏞李巡曰大鍾音聲大鏞大也孫炎曰鏞深長之聲又名鑮大射禮云樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮鄭云鑮如鍾而大是也其不大不小者名剽孫炎曰剽者聲輕疾也李巡云其中微小故曰剽剽小也其小者名棧李巡云棧淺也東晉元興年會稽剡縣人家井中得一鍾長三寸口徑四寸上有銘古文云棧鍾之小者既長三寸自然淺也注書曰笙鏞以間尚書益稷篇文也

大簫謂之言注編二十三管長尺四寸小者謂之筊注十六管長尺二寸簫一名籟音義言如字本或作䇾音同編畀緜反又方千反或音步典反筊本或作筊字户交反籟音賴

疏此別簫大小之名也風俗通云舜作簫其形參差以象鳳

翼十管長二尺博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底其大者名言李巡曰大簫聲大者言言也郭云編二十三管長尺四寸其小者名筊李巡曰小者聲揚而小故言筊筊小也郭云十六管長尺二寸簫一名籟又通卦驗云簫長尺四寸其管數長短雖異要是編小竹管爲之耳

大管謂之簥注管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔其中謂之篞小者謂之筊音義簥九遥反併步頂反又幷之去聲漆音七篞乃結反筊郭音妙又七小反疏別管小大之名也大管名簥李巡云聲高大故曰簥簥高也郭云管長尺圍寸併漆之有底賈氏以爲如篪六孔小師注云管如笛形小併兩管而吹之今大常樂官有之是也其中不大不小者名篞小者名筊

大籥謂之產注籥如笛三孔而短小廣雅云七孔其中謂之仲小者謂之箹音義籥羊灼反管三孔也本或作龠産音產字又作產笛徒歷反字或作篴仲或作䇺箹烏角反又音約　疏籥樂器名其大者名產其中者名仲小者名箹郭云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔周禮笙師掌教吹籥鄭注云籥如篴三孔詩邶風云左手執籥毛傳云籥六孔所見異也

徒鼓瑟謂之步注獨作之徒吹謂之和徒歌謂之謠注詩云我歌且謠徒擊鼓謂之咢注詩曰或歌或咢徒鼓鍾謂之修徒鼓磬謂之寋注未見義所出音義吹本或作歈字

同昌瞻反咢五各反字林或作咢又本作鄂脩如字本作修字蹇李云罩擊衆聲蹇連也本或作蹇字同紀展反或作蹇字非郭云未見義所出未知李何所據上重敔經迭櫛郭云皆五音别名其義未詳諸家或有音訓亦可為義上下皆類此

疏凡八音備作曰樂一音獨作不得樂名故此辨其異名也徒空也鄭注周禮小師云出音曰鼓空作一器以出其音者謂之徒鼓故郭云獨作之也注詩云我歌且謠此魏風園有桃篇文也毛傳云曲合樂曰歌徒歌曰謠孫炎云聲消搖也注或歌或咢此大雅行葦篇文也毛傳云歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢孫炎云聲驚咢也

所以鼓柷謂之止注柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名所以鼓

敔謂之籈注敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名音義柷昌熟反桶音動又音甬甬即斛也深尸鴆反或如字椎直追反下同柄兵命反底丁禮反挏大孔反令力呈反敔魚呂反鄭衆云木虎籈郭之仁反又音戰謝居延反郭云以木長尺櫟之名籈字林云以竹長尺也

疏此别柷敔之名也周禮小師掌敎鼓鼗柷敔柷敔皆以木為之故大師注云木柷敔也禮記謂之控楬所以鼓動其柷以出其音者名止所以鼓動其敔以出其音者名籈郭云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之籈者其名皐陶謨云合止柷敔鄭注云柷狀如漆桶中有椎合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背上刻之所以鼓之以止樂此等形狀蓋依漢之大常樂而知之

大鼗謂之麻小者謂之料注麻者音概而長也料者聲清而不亂音義鼗徒刀反本或作鞀同說文云鞀遼也或作鞉又作鞀籀文作磬同麻如字料力彫反概居器反疏詩頌云鼗磬柷敔鄭注小師職云鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊一名麻其小者名料郭云麻者音概而長也料者聲清而不亂

和樂謂之節疏八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節樂記云治世之音安以樂其政和是也樂記又云大樂與天地同和大禮與天地同節此對文爾總而言之則禮樂相將故此和樂亦謂之節一云節樂器名謂相也樂記云治亂以相鄭注云相即拊也亦以節樂拊者以韋爲表裝之以糠糠一名相因以名焉言治理奏樂之時擊拊以輔相於樂而爲節也既以柷作樂以敔止樂故以節爲和樂義亦通也

釋天第八

音義 天土堅反釋名云天豫兗以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦然高遠也說文云天巔也至高無上從一大禮統云天之爲言鎮也神也陳也珍也施生爲本運轉精神功效列陳其道可珍重也春秋說題辭云天之爲言鎮也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮之也

疏 河圖括地象云易有太極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分伏者爲天偃者爲地釋名云天顯也在上高顯又云天坦也坦然高遠說文云天巔也至高無上從一大也春秋說題辭云天之言顯也居高理下爲人經緯故其字一大以鎮之此天之名義也天之爲體中包乎地日月星辰屬焉然天地有高下之形四時有升降之理日月有運行之度星辰有次舍之常既曰釋天不得不略言其趣故其形狀之殊凡有六等一曰蓋天文見周髀如蓋在上二曰渾天形如彈丸地在其中天包其外

猶如雞卵白之繞黄揚雄桓譚張衡蔡邕陸績王肅鄭玄之徒竝所依用三曰宣夜昔說殷代之制其形體事義無所出以言之四曰昕天昕讀曰軒言天北高南下若車之軒是吴時姚信所說五曰穹天云穹隆在上虞氏所說不知其名也六曰安天是晉時虞喜所論案鄭注考靈耀云天者純陽清明無形聖人則之制璿璣玉衡以度其象如鄭此言則天是太虚本無形體但指諸星之運轉以爲天耳但諸星之轉從東而西凡三百六十五日四分日之一星復舊處星既左轉日則右行亦三百六十五日四分日之一至舊星之處即日一日之行而爲一度計二十八宿一周天凡三百六十五度四分度之一是天之一周之數也天如彈丸圍圓三百六十五度四分度之一案考靈耀云一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里者是天圓周之里數也以圍三徑一言之則直徑三十五萬

七千里此爲二十八宿周迴直徑之數也然二十八宿之外上下東西各有萬五千里是爲四遊之極謂之四表據四表之内并星宿内總有三十八萬七千里然則天之中央上下正半之處則一十九萬三千五百里地在於中是地去天之數也鄭注考靈耀云地蓋厚三萬里春分之時地正當中自此地漸漸而下至夏至之時地下萬五千里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸而上至冬至上遊萬五千里地之下畔與天中自冬至後地漸漸而下此是地之升降於三萬里之中但渾大之體雖繞於地地則中央正平天則北高南下北極高於地三十六度南極下於地三十六度然則北極之下三十六度常見不沒南極之上三十六度常沒不見南極至北極一百二十一度餘若逐曲計之則一百八十一度餘若以南北中半言之謂之赤道去南極九十一度去北極亦九十一度

餘此是春秋分之日道赤道之北二十四度為夏至之日道去北極六十七度也赤道之南二十四度為冬至冬至之日道去南極亦六十七度地有升降星辰有四遊又鄭注考靈耀云天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天中冬至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也地與星辰俱有四遊升降四遊者自立春地與星辰西遊春分西遊之極地雖西極升降正中從此漸漸而東至春季復正自立夏之後北遊夏至北遊之極地則升降極下至夏季復正立秋之後東遊秋分東遊之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南遊冬至南遊之極地則升降極上至冬季復正此是地及星辰四遊之義也星辰亦隨地升降故鄭注考靈耀云夏日道上與四表平下去東井十二度為三萬里則是夏至之日上極萬五千里星辰下極萬五千里故夏至之日下至東井三萬里也日有九道故考靈耀云萬里不

失九道謀鄭注引河圖帝覽嬉云黄道一青道二出黄道東赤道二出黄道南白道二出黄道西黒道二出黄道北日春東從青道夏南從赤道秋西從白道冬北從黒道立春星辰西遊日則東遊立夏星辰北遊日則南遊春分星辰西遊之極日東遊之極日與星辰相去三萬里夏至則星辰北遊之極日南遊之極日與星辰相去三萬里以此推之秋冬倣此可知計夏至之日日在井星當嵩高之上以其南遊之極故在嵩高之南萬五千里所以夏至有尺五寸之景也於時日又上極星辰下極故日下去東井三萬里也然鄭四遊之説元出周髀之文但二十八宿從東而左行日從西而右行一度逆沿二十八宿案漢書律歷志云冬至之時日在牽牛初度春分之時日在婁四度夏至之時日在東井三十一度秋分之時日在角十度若日在東井則極長八尺之表尺五寸之景若春分在婁秋分在角晝夜等八尺之表七尺五

寸之景冬至日在牽牛則日極短八尺之表一丈三尺之景一丈三尺之中去其一尺五寸則餘有一丈一尺五寸之景是冬夏往來之景也凡於地千里而差一寸則夏至去冬至體漸南漸下相去十一萬五千里又考靈耀云正月假上八萬里假下一十萬四千里所以有假上假下者鄭注考靈耀之意以天去地十九萬三千五百里正月雨水之時日在上假於天八萬里下至地一十一萬三千五百里夏至之時日上極與天表平也後日漸向下故鄭注考靈耀云夏至日與表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千五百里也委曲具考靈耀注凡二十八宿及諸星皆循天左行一日一夜一周天一周天之外更行一度計一年三百六十五周天四分度之一日月五星則右行日一日一度月一日一十三度十九分度之七此相通之數也今歷象之說則月一日至於四日行最疾日行十四度餘自五日至八

日行次疾日行十三度餘自九日至十九日行則遲日行十二度餘自二十日至二十三日又小疾日行十三度餘自二十四日至於晦行又最疾日行一十四度餘此是月行之大率也二十七日月行一周天至二十九日強半月及於日與日相會乃爲一月故考靈耀云九百四十分爲一日二十九日與四百九十九分爲月是一月二十九日之外至第三十日分至四百九十九分月及於日計九百四十分則四百七十爲半今四百九十九分是過半二十九分也餘做此月陰精日爲陽精故周髀云日猶火月猶水火則外光水則含景故月光生於日所照魄生於日所蔽當日則光盈就日則明盡京房云月與星辰陰者也有形無光日照之乃有光先師以爲日似彈丸月似鏡體或以爲月亦似彈丸日照處則明不照處則闇案律歷志云二十八宿之度角一十二度亢九氐十五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二

十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北方九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜二參九西方八十度井三十三鬼四柳十五星七張十八翼十八軫十七南方一百一十二度丑爲星紀初斗十二度終婺女七度子爲玄枵初婺女八度終於危十五度亥爲娵訾初危十六度終於奎四度戌爲降婁初奎五度終於胃六度酉爲大梁初胃七度終於畢十一度申爲實沈初畢十二度終於井十五度未爲鶉首初井十六度終於柳八度午爲鶉火初柳九度終於張十七度巳爲鶉尾初張十八度終於軫十一度辰爲壽星初軫十二度終於氐四度卯爲大火初氐五度終於尾九度寅爲析木初尾十度終於斗十一度五星者東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星其行之遲速俱在律歷志更不煩說元命包云日之爲言實也月闕也劉熙釋名云日實也光明盛實月闕也滿則闕也說題辭云星陽

精之榮也陽精爲日日分爲星故其字日下生也釋名云星散也布散於天又云陰蔭也氣在內奥蔭也陽揚也陽氣在外發揚此等是陰陽日月之名也祭法黄帝正名百物其名蓋黄帝而有也或後人更有増足其天高地下日盈月闕蔔星度少井斗度多日月右行星辰左轉四遊升降之差二儀運動之法非由人事所作皆是造化自然先儒因其自然遂以人事爲義或據理是實或揣虛不經既無正文可憑今皆略而不録

穹蒼蒼天也注天形穹隆其色蒼蒼因名云春爲蒼天注萬物蒼蒼然生夏爲昊天注言氣皓旰秋爲旻天注旻猶愍也愍萬物彫落冬爲上天注言時無事在上而

臨下而已音義穹起宮反蒼且剛反郭以穹及蒼蒼俱為天稱毛詩傳則以蒼天釋穹蒼隆呂穹反夏胡駕反下同昊胡杲反皓胡老反本亦作昊光明也日出也旰古案反日光出也旻亡巾反愍亡忍反彫都聊反此釋四時之天名也云穹蒼蒼天也者詩上時兼反疏大雅桑柔云靡有旅力以念穹蒼故此釋之也詩人因天形穹隆其色蒼蒼故云穹蒼其實則與下云春為蒼天者是一故云穹蒼蒼天也郭云天形穹隆其色蒼蒼因名云也云春為蒼天者詩王風黍離云悠悠蒼天故此釋之也郭云萬物蒼蒼然生者言春時萬物蒼蒼然生春時天名曰蒼天也云夏為昊天者詩雨無正云浩浩昊天故此釋之昊者元氣博大之貌郭云言氣皓旰者皓旰日光出之貌也言長日光明皓旰因名云昊天也云秋為旻天者詩大雅召旻云旻天疾威之類旻愍也言秋氣肅殺萬物可愍故曰旻天郭云旻猶愍也愍萬物彫落者旻愍詩序文但彼愍作閔音

義同也云冬爲上天者詩小雅信南山云上天同雲之類言冬時無事唯在於上故曰上天郭云言時無事在上臨下而已者言冬氣閉藏無他生殺之事惟在於上監於下而已也案詩傳云蒼天以體言之尊而君之則稱皇天元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天自上降監則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天毛公此傳當有成文不知出何書李巡云古詩人質仰視天形穹隆而高其色蒼蒼故曰穹蒼是蒼天以體言之也皇君也故尊而君之則稱皇天昊天貌故言其混元之氣昊昊廣大則稱昊天旻閔也言其以仁慈之恩覆閔在下則稱旻天從上而下視萬物則稱上天據人遠而視之其色蒼蒼然則稱蒼天又李巡注此云春萬物始生其色蒼蒼故曰蒼天夏萬物盛壯其氣昊昊故曰昊天秋萬物成熟皆有文章故曰旻天冬陰氣在上萬物伏藏故曰上天案此以四時異其天名詩傳則各用所宜爲稱似相乖異而鄭玄則和合二說故異義同號令尚書

歐陽說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天爾雅亦云古尚書與毛詩同謹案尚書堯典羲和以昊天總勑以四時故知昊天不獨春也左傳夏四月孔丘卒稱曰旻天不弔非秋也玄之聞也爾雅者孔子門人所作以釋六藝之言蓋不誤也春氣博施故以廣大言之夏氣高明故以遠大言之秋氣或生或殺故以閔下言之冬氣閉藏而清察故以監下言之皇天者至尊之號也六藝之中諸稱天者以情所切求之耳非必於其時稱之浩浩昊天求天之博施悠悠蒼天求天之高明旻天不弔求天之生殺當得其宜上天同雲求天之所為當順其時也此之求天猶人之說事各從其主耳若察於是則堯命羲和欽若昊天孔丘卒旻天不弔無可怪耳是鄭和合二說之事也爾雅春為蒼天夏為昊天歐陽說春為昊天夏為蒼天鄭即言爾雅不誤當從爾雅而又從歐陽說以春昊夏蒼者鄭讀爾雅與孫郭本異故許慎既載今尚書說即言爾雅亦云明見爾雅與歐陽

說同雖蒼昊有春夏之殊則未知孰是要二說理相符合故鄭和而釋之

四時疏此題上事也言上所陳是四時之名也題之在下者若周公踐阼及詩篇章句皆篇末題之故此亦爾白虎通云歲時何謂春秋冬夏也時者期也陰陽消息之期也鄉飲酒義云春之爲言蠢也產萬物者聖也夏之爲言假也養之長之假之仁也秋之爲言揫也揫之以時察守義者也冬之爲言中也中者藏也

春爲青陽注氣清而溫陽夏爲朱明注氣赤而光明秋爲白藏注氣白而收藏冬爲玄英注氣黑而清英四時和謂之玉燭注道光照春爲發生夏爲長嬴秋爲收成

冬爲安寧注此亦四時之别號尸子皆以爲大平祥風

四時和爲通正注通平暢也謂之景風注所以致景風

甘雨時降萬物以嘉注莫不善之謂之醴泉注所以出

醴泉音義藏徂蒼反英於京反玉燭李云人君德美如玉而明若燭長謝丁兩反李云萬物各發生長也施直良反嬴本或作嬴以征反大音泰醴本或作澧字音禮疏此釋太平之時四氣和暢以致嘉祥之事也云春爲青陽者言青春之氣和則青而溫陽也云夏爲朱明者言夏之氣和則赤而光明也云秋爲白藏者言秋之氣和則色白而收藏也云冬爲玄英者言冬之氣和則黑而清英也云四氣和謂之玉燭注云道光照者道言也言四時和氣溫潤明照故曰玉燭李巡云人君德美如玉而明若燭聘義云君子比德於玉焉

是知人君若德輝動於內則和氣應於外統而言之謂之玉燭也云春爲發生夏爲長羸秋爲收成冬爲安寧者此亦四時之別號也云四時和爲通正者言上四時之功和是爲通暢平正也云謂之景風者言所以致景風景風即祥風也云甘雨時降萬物以嘉者嘉善也甘雨即時雨也不爲萬物所苦故曰甘若月令苦雨數來則非甘也甘雨既以時降則萬物莫不嘉善之也云謂之醴泉者言四時平暢亦所以使地出醴泉也醴泉者水泉味甘如醴也云此亦四時之別號者言與上青陽等同爲四時別號故云亦也上據氣而言此據功爲說

注尸子皆以爲太平祥風者案尸子仁意篇述太平之事云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風春爲青陽夏爲朱明秋爲白藏冬爲玄英四時和正光照此之謂玉燭甘雨時降萬物以嘉高者不少下者不多此之謂醴泉其風春爲發生夏爲長羸秋爲方盛冬爲安靜四氣和爲通正此之謂永風是也案援神契云德及於天斗極明

日月光甘露降德至深泉則黄龍見醴泉湧是言王者修德以名和平則致景風醴泉也案此經所釋即謂發生等爲景風時雨爲醴泉而郭云所以致景風醴泉者所以弘通其義也

祥疏云祥者亦題上事也祥吉也善也言此上皆太平之吉祥也

穀不熟爲饑注五穀不成蔬不熟爲饉注凡草菜可食者通名爲蔬果不熟爲荒注果木子仍饑爲荐注連歲不熟左傳曰今又荐饑音義饑居疑反本或作飢又作古飥字說文字林皆云饑穀不熟飢饑也蔬音疎饉巨靳反荐本作薦字音同在見反疏此釋歲凶災荒之名也穀謂五穀黍稷麻麥豆也熟成也五穀不成曰饑郭云凡草菜可食者通名蔬李巡曰可食之菜皆不熟爲饉周禮天官大宰職

云以九職任萬民八曰臣妾聚斂疏材鄭玄云疏材百草根實可食者小雅云降喪饑饉襄公二十四年穀梁傳曰一穀不升謂之歉二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之荒五穀不升謂之大饑又謂之大侵彼以五穀熟之多寡立差等之名其實五者皆是饑也三穀不升於民之困蓋與蔬不熟同故俱名爲饉也果木子也不成熟之歲名荒仍因也飢饑也連歲不熟爲荐饑僖十三年晉荐飢是也注左傳曰令又荐飢此晉語文也左丘明既作傳以解春秋又采簡牘以作國語其文不主於經故謂之外傳俱是丘明所作亦得云左傳曰案彼云晉饑乞糴於秦丕豹曰晉君無禮於君莫不知往年有難今又荐飢巳失人又失天其殃也多矣君其伐之勿與糴是其事也

災疏云災者亦題上事也下皆倣此

大歲在甲曰閼逢在乙曰旃蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉在戊曰著雍在己曰屠維在庚曰上章在辛曰重光在壬曰玄黓在癸曰昭陽音義大音泰下放此本今作太閼烏割反又於歇反又於虔反逢符隆反旃之然反蒙莫東反強本或作彊字音同渠良反圉魚呂反戊音茂著直魚反孫直略反又陟慮遲慮反本或作祝字宜章六反雍於恭反本或作黎字宜力低反己音紀重直龍反黓余職反

歲陽

太歲在寅曰攝提格在卯曰單閼在辰曰執徐在巳曰大荒落在午曰敦牂在未曰協洽在申曰涒灘在酉曰

作噩在戌曰閹茂在亥曰大淵獻在子曰困敦在丑曰赤奮若音義提徒兮反卯七巧反單音丹李云盡也又音蟬或音善閼於葛反李云土也又於虔反執徐此二字依文讀李云執蟄也徐舒也言蟄物皆敦舒而出故曰執徐也巳音祀敦如字韋昭音頓牂子良反協音叶治戶浹反涒湯昆反灘本或作攤郭勅丹勅旦二反字林大安他安二反噩本或作咢字同五各反漢書作詻韋昭音折捋案聲類詻音五格反戌此先律反閹於撿反漢書作掩敦都鈍反奮方問反

疏別太歲在日在辰之名也甲至癸爲十日日爲陽寅至丑爲十二辰辰爲陰案漢書律歷志云迺以前歷上元泰初四千六百一十七歲至於元封七年復得閼逢攝提格之歲中冬孟康曰言復得者上元泰初時亦是閼逢之歲歲在甲曰閼逢在寅曰攝提格此謂甲寅之歲也然則乙卯之歲曰旃蒙單閼丙辰之歲曰柔兆執徐丁

巳之歲曰強圉大荒落戊午之歲曰著雍敦牂己未之歲曰屠維協洽庚申之歲曰上章涒灘辛酉之歲曰重光作噩壬戌之歲曰玄黓閹茂癸亥之歲曰昭陽大淵獻甲子之歲曰閼逢困敦乙丑之歲曰旃蒙赤奮若以此推之周而復始可知

載歲也夏曰歲注取歲星行一次商曰祀注取四時一終周曰年注取禾一熟唐虞曰載注取物終更始音義夏胡雅反歲胤征云每歲孟春祀太甲云惟元祀年見春秋尚書載堯典云朕在位七十載

疏別年歲之名也載即歲也白虎通云王者受命而改正朔者明易姓示不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以助化也然則歲名變易理亦同此故夏曰歲取歲星行一次夏書曰每歲孟春遒人以木鐸徇

于路是也商曰祀取四時一終則以祀者嗣也取其興來繼往之義孫炎曰取四時祭祀一訖商書曰惟元祀十有二月乙丑伊尹嗣于先王是也周曰年者取禾一熟也案說文云年穀熟也從禾千聲春秋曰大有年然則年者禾熟之名每歲一熟故以爲歲名左傳曰卜年七百是也唐虞曰載載始也取物終更始堯典曰朕在位七十載舜典曰五載一巡守是也一案律歷志分二十八宿爲十二次晉灼注天文志云太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天是歲星年行一次也

歲名

月在甲曰畢在乙曰橘在丙曰修在丁曰圉在戊曰厲

在己曰則在庚曰窒在辛曰塞在壬曰終在癸曰極音義欘均筆反修本亦作脩園音語己音紀窒知乙反塞先北反

月陽

正月爲陬注離騷云攝提貞於孟陬二月爲如三月爲寎四月爲余五月爲皐六月爲且七月爲相八月爲壯九月爲玄注國語云至于玄月是也十月爲陽注純陰用事嫌於無陽故以名云十一月爲辜十二月爲涂注皆月之別名自歲陽至此其事義皆所未詳通者故闕

而不論

音義

正音征陬側留子侯二反隅也又子瑜反寎本或作窉字同郭孚柄反又况病反又匡詠反李陂病反余餘舒二音孫作舒李云舒也萬物生枝葉故曰舒也皋或作高同且子余反相息亮反壯側亮反陽本或作霷字同詩云日月陽止是也辜音姑涂音徒

疏

此辨以日配月之名也設若正月得甲則曰畢陬二月得乙則曰橘如三月得丙則曰修寎四月得丁則曰圉余五月得戊則曰厲皋六月得己則曰則且七月得庚則曰窒相八月得辛則曰塞壯九月得壬則曰終玄十月得癸則曰極陽十一月得甲則曰畢辜十二月得乙則曰橘涂周而復始亦可知也若史記歷書云月名畢聚也注離騷者屈原所作也屈原與楚同姓事懷王為三閭大夫為大夫靳尚所譖毀見疎乃作離騷經離別也騷愁也言已放逐離別心中愁思猶陳正道以諷諫君也其經曰帝高陽之苗裔兮朕皇考曰伯庸攝提貞於孟陬兮惟庚寅吾以降彼注云言已生

得陰陽之正中者引之以証正月為陬之義云國語云至於玄月是也此越語文也案彼云越王將伐吳范蠡諫曰王姑待之至於玄月王名范蠡而問焉彼注云魯哀公十六年九月也至十七年三月越伐吳是也引之以證九月為玄也云純陰用事嫌於無陽故以名云者以易言之五月一陰生十月純陰用事故云純陰用事也云嫌者君子愛陽而惡陰故以陽名之無陽而得陽名者以分陰分陽迭用剛柔十二月之消息見其用事耳其實陰陽有常詩緯曰陽生酉仲陰生戌仲是十月中兼有陰陽也四月秀葽靡草死豈無陰乎明陰陽常兼有也詩小雅云日月陽止是也又云自歲陽至此者謂自閼逢以下也云其事義皆所未詳通者案李巡孫炎雖各有其說皆構虛不經疑事無質故闕而不論

南風謂之凱風注詩曰凱風自南東風謂之谷風注詩云習習谷風北風謂之涼風注詩云北風其涼西風謂之泰風注詩曰泰風有隧焚輪謂之頹注暴風從上下扶搖謂之猋注暴風從下上風與火爲庉注庉庉熾盛之貌迴風爲飄注旋風也日出而風爲暴注詩云終風且暴風而雨土爲霾注詩云終風且霾陰而風爲曀注詩曰終風且曀天氣下地不應曰雺注言蒙昧地氣發天不應曰霧霧謂之晦注言晦冥螮蝀謂之雩螮蝀虹

也注俗名為美人虹江東呼雩蜺為挈貳注蜺雌虹也見離騷挈貳其别名見尸子弇日為蔽雲注即暈氣五彩霞日也疾雷為庭霓注雷之急擊者謂霹靂雨霓為霄雪注詩曰如彼雨雪先集維霓霓冰雪雜下者謂之霄雪暴雨謂之涷注今江東呼夏月暴雨為涷雨離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也小雨謂之霡霂注詩曰益之以霡霂久雨謂之淫注左傳曰天作淫雨淫謂之霖注雨自三日已上為霖濟謂之霽注今南陽

人呼雨止爲霽

音義 颽口海反又作颿涼本或作古颯字同力張反隧音遂楚符云反顏本或作鐼隤同徒回反扶如字字林作颻同搖音遙字林作颻同猋必遙反字林作飄音同上時掌反庇徒衮徒昆二反本或作炖字同熾尺志反飄音飆㬥蒲報反雨音芋下雨寬注雨雪同霾亡皆反字林云亡戒反曀於計反應於證反下同霁或作霧字同亡公亡侯二反霧亡弄反又亡付反字林作霿音司本亦作霿晦音誨冥亡定反蝃丁計反本或作蝃蝀同蝀丁孔反詩作東音同又德紅反雩案字林越俱反今借爲芌音于句反虹胡公反字林云工弄反陳國武古巷反郭音講俗亦呼爲青絳也蜺五兮反如淳五結反郭五擊反音義云雄曰虹雌曰蜺說文曰屈虹青赤也一曰白色陰氣也故孟子云若大旱之望雲蜺也挈本或作契字同苦結反貳而至反弇音掩暈音運庭徒丁反字林同又徒佞徒頂二反說文云雷餘聲鈴鈴所以挺出萬物也霹普

覔反靂力狄反楊雄羽獵賦云霹靂列缺吐火施鞭史記云霹靂者陽氣也覔本或作霰霹同悲綠反霄音消本亦作消說文曰雨霓為霄齊語也涑都貢反郭音東令力呈反騁如字直俱羌句二反灑所買所綺二反霡七革反字林作霢音同又七狄反霂七祿反上時掌反濟祖細反霽字林子系反云雨止也郭祖禮反一音祖細反

疏此釋風雨之名也易曰風以動之雨以潤之又曰潤之以風雨洪範曰月之從星則以風雨然則風雨相將之物故此類聚而釋之也云南風謂之凱風者李巡曰南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也郭氏無說義或當然詩邶風云凱風自南是也云東風謂之谷風者孫炎曰谷之言穀穀生也谷風者生長之風也詩邶風云習習谷風是也云北風謂之涼風者北風一名涼風言北風寒涼之風也月令孟秋之月涼風至詩邶風云北風其涼是也云西風謂之泰風者孫炎曰西風成物物豐泰也詩大雅桑柔云泰風有隧是也云焚輪

謂之頹者李巡曰焚輪暴風從上來降謂之頹頹下也孫炎曰迴風從上下曰頹郭云暴風從上下與李同也詩小雅云習習谷風維風及頹是也云扶搖謂之猋者李巡曰扶搖暴風從下升上故曰猋猋上也孫炎曰迴風從下上曰猋郭云暴風從下上亦同李說莊子說鵬云摶扶搖而上者九萬里月令孟春行秋令則猋風暴雨總至是也云風與火爲庉者郭云庉庉熾盛之貌言風自火出火因風熾而有大風者爲庉云迴風爲飄者郭云旋風也李巡曰一曰飄風別二名也詩蓼莪云飄風發發是也云日出而風爲暴者孫炎云陰雲不興而大風暴起然則爲風之暴疾故詩邶風云終風且暴毛傳云暴疾也云風而雨土爲霾者孫炎曰大風揚塵土從上下也詩邶風云終風且霾是也云陰而風爲曀者孫炎曰雲風曀日光詩邶風云終風且曀是也云天氣下地不應曰雺者郭云言蒙昧洪範云曰雺鄭注云雺聲近蒙詩零雨其濛則雺是天氣下降地氣不應蒙闇

也云地氣發而天不應曰霧霧謂之晦者郭云言晦冥月令仲冬行夏令氛霧冥冥鄭云霜露之氣散相亂也然則地氣發而上天不應之則爲氛霧霧又名晦春秋僖十五年已卯晦震夷伯之廟公羊穀梁皆云晦冥也是矣云蝃蝀謂之雩蝃蝀虹也者郭云俗名美人虹江東呼雩然則蝃蝀一名雩一名虹詩鄘風云蝃蝀在東月令季春之月虹始見音義云虹雙出色鮮盛者爲雄雄曰虹闇者爲雌雌曰蜺虹是陰陽交會之氣純陰純陽則虹不見若雲薄漏日日照雨滴則虹生蝃與蝃音義同云蜺爲挈貳者蜺雌虹也一名挈貳說文云蜺屈虹青赤或白色陰氣也郭云見離騷者即天問云白蜺嬰茀胡爲此堂及遠遊章云雌蜺㛹娟以會撓兮是也挈貳其別名也文見尸子云弇日爲蔽雲者郭云即暈氣五彩覆日也然則暈氣弇日名蔽雲周禮春官眂祲掌十煇之法鄭司農云煇謂日光炁是也云疾雷爲霆霓者郭云雷之急擊者謂霹靂景說文云霆雷餘聲也

鈴鈴所以挺出萬物也又云震劈歷振物者然則疾雷一名霆霓又名震春秋震夷伯之廟謂劈歷破之是也霹靂俗字也云雨霓為霄雪者霓冰雪雜下也因名霄雪霄即消也詩小雅頍弁云如彼雨雪先集維霰鄭箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰案大戴禮曾子云陽之專氣為霰陰之專氣為雹盛陽之氣在雨水則溫暖為陰氣薄而脅之不相入則摶為霓也盛陰之氣在雨水則凝滯而為雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因冰而為霓是霰由陽氣所薄而為之故鄭言遇溫氣而摶也霓與霰音義同云暴雨謂之涷者暴雨謂驟雨也一名涷郭云今江東呼夏月暴雨為涷雨離騷云令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也者此離騷九歌大司命文案彼云廣開兮天門紛吾乘兮玄雲令飄風兮先驅使涷雨兮灑塵是也云小雨謂之霢霂者小雨一名霢霂小雅信南山云益之以霢霂是也李巡云冰雪俱下案此文上有暴雨下云久雨於

中間無雪事雨云冰雪俱下安矣云久雨謂之淫者淫過也久雨過多害於五稼故謂之淫月令季春行秋令則天多沈陰淫雨早降謂久雨也注云左傳曰天作淫雨者莊十二年傳文也云淫謂之霖者淫雨又名霖也郭云雨自三日已上為霖者隱九年左傳文也云濟謂之霽者濟止也雨止名霽郭云今南陽人呼雨止為霽書云曰霽

風雨疏 風雨者題上事也

壽星角亢也注數起角亢列宿之長故曰壽天根氐也注角亢下繫於氐若木之有根天駟房也注龍為天馬故房四星謂之天駟大辰房心尾也注龍星明者以為

時候故曰大辰大火謂之大辰注大火心也在中最明故時候主焉析木謂之津注即漢津也箕斗之間漢津也注箕龍尾斗南斗天漢之津梁星紀斗牽牛也注牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀玄枵虛也注虛在正北北方黑色枵之言耗耗亦虛意顓頊之虛虛也注顓頊水德位在北方北陸虛也注虛星之名凡四營室謂之定注定正也作宮室皆以營室之中為正娵觜之口營室東壁也注營室東壁星四方似口因名云

降婁奎婁也注奎爲溝瀆故名降大梁昴也西陸昴也注昴西方之宿别名旄頭濁謂之畢注掩兔之畢或呼爲濁因星形以名咮謂之柳注咮朱鳥之名柳鶉火也注鶉鳥名火屬南方北極謂之北辰注北極天之中以正四時何鼓謂之牽牛注今荆楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷也明星謂之启明注太白星也晨見東方爲启明昏見西方爲太白彗星爲欃槍注亦謂之孛言其形孛孛似掃彗奔星爲彴約注流星音義亢音剛又口浪反或户剛反數

色住反宿夙又反下同長丁丈反氐都黎反郭音觝丁禮反注云若木之有根尋義應作丁計反析星歷反枵許嬌反左傳云枵耗名也耗呼報反顓音專項許玉反顓頊帝高陽氏虛此一字音墟下如字定多佞反娵子瑜反訾咨移反又子髓反壁布覓反今案此星有人居之角象宜爲壁降胡江反又江巷反注同婁郎侯反奎口圭反昴音卯本或作卯同旄音毛兎佗故反咮豬究反本或作喙許穢反說文云喙口也昌銳反柳力九反鶉音純何郭胡可反又胡多反注同小爾雅云任也說文云檐也注作荷字音同檐丁甘反字林負也启口禮反見賢遍反下同彗似銳反又音遂欃初銜仕衫二反槍初庚七羊二反孛蒲忽反或音佩埽素報反彴蒲博步角皮約三反約如字又於略反又音握

疏此別星名也案周禮保章氏以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥鄭玄注云大界則曰九州州諸國之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非

古數也今其存可言者十二次之分也星紀吳越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也又漢書律歷志東方角亢氐房心尾箕北方斗牛女虛危室壁西方奎婁胃昴畢觜參南方井鬼柳星張翼軫宿凡二十八此經所釋次惟有九宿惟十七者以爾雅之作釋六藝所載者所不載者則闕焉壽星角亢也者言壽星之次值角亢之宿也郭云數起角亢列宿之長故曰壽天文志云東宮蒼龍左角理右角將大角者天王帝坐廷亢主宗廟是也云天根氐也者氐一名天根郭云角亢下繫於氐若木之有根國語曰天根見而水涸是也云天駟房也者房一名天駟也郭云龍為天馬故房四星謂之天駟天文志曰房為天府曰天駟國語曰月在天駟是也云大辰房心尾也者大辰房心尾之總名也辰時也郭云龍星明者以為時候故曰大辰春秋昭十七年冬有星孛於大辰是也云大火謂之大

辰者大火大辰之次名也李巡云大火蒼龍宿心以候四時郭云大火心也在中最明故時候主焉左傳曰心爲大火是也云析木謂之津箕斗之間漢津也者析木之津箕斗之次名也孫炎曰析別水木以箕斗之間是天漢之津也劉炫謂是天漢即天河也天河在箕斗二星之間箕在東方木位斗在北方水位分析水木以箕星爲隔隔河須津梁以渡故謂此次爲析木之津也不言析水而言析木者此次自南而盡北故依此次而名析木也郭云箕龍尾斗南斗天漢之津梁以四方皆有七宿各成一形東方成龍形西方成虎形皆南首而北尾南方成鳥形北方成龜形皆西首而東尾箕在蒼龍之末故云龍尾斗至南方即見故云南斗昭八年左傳曰今在析木之津國語曰日在析木之津者是也案經典但有析木之津無析木謂之津今定本有謂字因注云即漢津也誤矣云星紀斗牽牛也者星紀斗牛之次也郭云牽牛斗者日月五星之所終始故謂之星紀左

傳曰歲在星紀是也云玄枵虚也者玄枵虚之次名也郭云虚在正北北方黑色枵之言耗耗亦虚意然則以其色黑而虚耗故名其次曰玄枵案襄二十八年左傳云春無冰梓慎曰今兹宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於玄枵以有時菑陰不堪陽蛇乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑玄枵虚中也枵耗名也土虚而民耗不飢何爲云顓頊之虚虚也郭云顓頊水德位在北方然則以北方三次以玄枵爲中玄枵次有三宿又虚在其中以水位在北顓頊居之故謂玄枵虚星爲顓頊之虚也昭十年左傳云鄭裨竈言於子産曰今兹歲在顓頊之虚是也云北陸虚也者虚星又謂之北陸也孫炎曰陸中也北方之宿虚爲中也昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰杜注云陸道也陸之爲中爲道皆無正訓各以意耳要以虚爲北方中星宿是日行之道故謂之北陸郭云虚星之名凡四者玄枵也虚也顓頊之虚也北陸也云營室謂之定者營室一名定郭云定正也作宫室皆以

營室中爲正詩鄘風云定之方中作于楚宫鄭箋云定星昏中而正於是可以營制宫室故謂之營室云娵訾之口營室東壁也者娵訾室壁之次也壁居南則在室東孫炎曰娵訾之次則口開方營室東壁四方似口故因名也郭云營室東壁星四方似口因名云由其營室與東壁相成故得正四方襄三十年左傳云歲在娵訾之口是也云降婁奎婁也者降婁奎婁之次名也孫炎曰降下也奎爲溝瀆故稱降也郭云奎爲溝瀆故名降者漢書天文志云奎曰封豨爲溝瀆是也案襄三十年左傳云鄭公孫揮與裨竈晨過伯有氏其門上生莠子羽曰其莠猶在乎於是歲在降婁降婁中而旦裨竈指之曰猶可以終歲歲不及此次也已及其亡也歲在娵訾之口其明年乃及降婁是也云大梁昴也西陸昴也者大梁昴之次名也昴西方之宿名也昴又謂之西陸昭四年左傳云古者日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之又十一年傳云歲及大梁蔡復楚凶是昴星之名凡

三郭云昴西方之宿别名旄頭者天文志云昴曰旄頭
胡星也是矣云濁謂之畢者畢西方之宿名一名濁郭
云掩兎之畢或呼為濁因星形以名詩小雅云有捄天
畢毛傳云捄畢貌畢所以掩兎特牲饋食禮曰宗人執
畢鄭注云畢狀如叉蓋為其似畢星取名焉然則掩兎
祭器之畢俱象畢星為之但掩兎之畢施網為異爾云
味謂之柳柳鶉火也者柳南方之宿名南方七宿共為
朱鳥之形柳為朱鳥之口故名味味即朱鳥之口也鶉
火柳之次名也鶉即朱鳥也火屬南方行也因名其次
為鶉火襄九年左傳曰晉侯問於士弱曰吾聞之宋災
於是乎知有天道何故對曰古之火正或食於心或食
於味以出内火是故味為鶉火心為大火是也云北極
謂之北辰者極中也辰時也居天之中人望之在北因
名北極斗杓所建以正四時故云北辰論語云為政以
德譬如北辰是也云何鼓謂之牽牛者李巡云何鼓牽
牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛

北也或名爲何鼓亦名牽牛如此文則牽牛何鼓一星也如李巡孫炎之意則二星今不知其同異也案漢書天文志牽牛爲犧牲其北河鼓河鼓大星上將左左將右右將亦以牽牛河鼓爲二星郭云今荊楚人呼牽牛星爲檐鼓檐者荷也順經爲說以時驗而言也云明星謂之啓明者孫炎曰明星太白也出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白郭云太白星也晨見東方爲啓明昏見西方爲太白然則啓明是太白矣詩小雅云東有啓明西有長庚不知是何星也或以在東西而異名或二者别星未能審也云彗星爲欃槍者彗星一名欃槍漢書天文志云歲星贏而東南石氏見彗星甘氏不出三月廼生彗本類星末類彗長二丈贏東北石氏見覺星甘氏不出三月乃生天棓本類星末銳長四尺縮西南石氏見欃雲如牛甘氏不出三月廼生天槍左右銳長數丈縮西北石氏見槍雲如馬甘氏不出三月廼生天欃本類星末銳長數丈石氏欃槍棓彗

異狀其殃一也郭云亦謂之孛言其形孛孛似掃彗春秋左氏傳昭十七年冬有星孛于大辰西及漢申須曰彗所以除舊布新也公羊傳孛者何彗星也彗謂帚也書其狀似掃帚光芒孛孛然妖變之星非常所有故言孛又言彗也云奔星爲彴約者奔星即流星也一名彴約

星名疏星名題上事也

春祭曰祠注祠之言食夏祭曰礿注新菜可汋秋祭曰嘗注嘗新穀冬祭曰烝注進品物也祭天曰燔柴注既祭積薪燒之祭地曰瘞薶注既祭埋藏之祭山曰庪縣注或庪或縣置之於山山海經曰縣以吉玉是也祭川

曰浮沉注投祭水中或浮或沉祭星曰布注布散祭於地祭風曰磔注今俗當大道中磔狗云以止風此其象是禷是禡師祭也注師出征伐類于上帝禡於所征之地既伯既禱馬祭也注伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先禘大祭也注五年一大祭繹又祭也注祭之明日尋繹復祭周曰繹注春秋經曰壬午猶繹商曰肜注書曰高宗肜日夏曰復胙注未見義所出音義祠如字或音祀食音嗣礿本或作禴字同餘弱反汋余弱反燂菜也蒸之升反燔音煩猶焚也柴仕皆反說文作祡云燒柴燎祭天

也瘞於例於計二反薶音埋庪本或作庋又作攱同居委居僞二反縣音玄注同沈直令反布李曰祭星者以祭布露地故曰布孫曰既祭布散於地似星布列也郭云布散祭於地也指謂數列羅布也磔張格反狗音苟瀕音類經典作類禡亡駕反禱丁老反說文亦作禂同禘大計反繹以石反五經及爾雅皆作此字本或作襗字書爲鐸鐸二字同下同復扶又反夏户雅反彤余終反復音服胙本或作祚才故反祚福也胙祭肉也於義竝同

疏此別四時及三代諸祭名也春祭曰祠夏祭曰礿秋祭曰嘗冬祭曰蒸者此四時之祭名也郭云祠之言食礿新菜可汋嘗嘗新穀蒸進品物也此皆周禮也殷以上則礿禘蒸嘗王制文是也至周公則去夏禘之名以春禴當之更名春曰祠故禘祫志云王制記先王之法度宗廟之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰蒸祫爲大祭於夏於秋於冬周公制禮乃改夏爲禴禘又爲大祭祭義注云周以禘爲殷祭更名春曰祠是祠禴嘗

蒸之名周公制禮之所改也若然詩小雅云禴祠蒸嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禴祭鄭注爲夏祭之名則文王時已改言周公者據制禮大定言之耳祭天曰燔柴者祭天名燔柴祭法云燔柴於泰壇祭天也郭云既祭積薪燒之大宗伯云以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師鄭云禋之言禋周人尚臭煙氣之臭聞者槱積也詩曰芃芃棫樸薪之槱之三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也然則祭天之禮積柴以實牲體玉帛而燔之使煙氣之臭上達於天因名祭天曰燔柴也云祭地曰瘞薶者祭地名瘞薶祭法云瘞埋於泰折祭地也然則祭神州地祇於北郊瘞繒埋牲因名祭地曰瘞埋李巡曰祭地以玉埋地中曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中云祭山曰庪縣者庪縣祭山之名也庪謂埋藏之大宗伯

云以瘞沉祭山林川澤鄭注云祭山林曰埋是也縣謂縣其牲幣於山林中因名祭山曰庪縣郭云或庪或縣置之於山是也又云山海經曰縣以吉玉是也者案中山經云歷兒冢也其祠禮毛太牢之具縣以吉玉彼注云縣祭山之名是也云祭川曰浮沉者浮沉祭川之名也郭云投祭水中或浮或沉大宗伯云以瘞沉祭山林川澤鄭注云祭川澤曰沉順其性之含藏是也云祭星曰布者李巡曰祭星者以祭布露地故曰布孫炎曰既祭布散於地似星布列也郭云布散於地云祭風曰磔者磔謂披磔牲體象風之散物因名云郭云今俗當大道中磔狗云以止風此其象云是類是禡師祭也者是類是禡詩大雅皇矣篇文也師祭也作者所以解詩也言用師出征之祭名也郭云師出征伐類于上帝禡於所征之地者王制云天子將出征類乎上帝禡於所征之地是也言類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書夏侯歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之

春官肆師注云類禮依郊祀而為之是用尚書說為義也禡之所祭其神不明肆師云凡四時之田獵祭表貉則為位注云貉師祭也於立表處為師祭祭造軍法者禱氣勢之增培也其神蓋蚩尤或曰黃帝又甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春云貉兵祭也田以講武治兵故有兵祭習兵之禮故貉祭禱氣勢之十百而多獲由此二注言之則禡祭造兵為軍法者為表以祭之禡周禮作貉貉又或為貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍云既伯既禱馬祭也者既伯既禱詩小雅吉日篇文也馬祭也作者所以釋詩也毛傳云伯馬祖也重物慎微將用馬力必先為之禱其祖禱禱獲也郭云伯祭馬祖也將用馬力必先祭其先知伯是祭馬祖者為馬而祭故知馬祖謂之伯者伯長也馬祖始是長也鄭注周禮云馬祖天駟房也彼注云龍為天馬故房四星謂之天駟馬國之大用王者重之故夏官校人春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步注云馬祖天

馭先牧始養馬者馬社始乘馬者馬步神為災害馬者既四時各有所為祭之馬祖祭之在春其常也而將用馬力則又用彼禮以禱之云禘大祭也者經傳之文稱禘非一其義各殊論語云禘自既灌及春秋禘于太廟謂太廟之祭也喪服小記云王者禘其所自出也及大傳云禮不王不禘謂祭感生之帝於南郊也祭法云周人禘嚳而郊稷謂祭昊天於圜丘也以此比餘處為大祭總得謂禘宗廟謂之禘者禘諦也言使昭穆之次審諦而不亂也祭天謂之禘者亦言使典禮諦也郭云五年一大祭者出禮記文知非祭天之禘者以此文下云繹又祭也為宗廟之祭知此亦宗廟之祭者云繹又祭也者又復也繹復祭之名也郭云祭之明日尋繹復祭公羊傳云繹者何祭之明日也穀梁傳云繹者祭之旦日之享賓也天子諸侯謂之為繹少牢饋食大夫之禮也謂之賓尸與祭同日若然是亦與賓尸事不同矣而詩頌絲衣序云繹賓尸者繹祭之禮主為賓事此尸但

天子諸侯禮大異日爲之別爲立名謂之爲繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同日爲之不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也然又祭之名三代各異周名繹商名肜夏名復胙郭云春秋經曰壬午猶繹宣八年經文也又云書曰高宗肜日商書篇也孫炎云肜者相尋不絕之意夏曰復胙者郭云未見義所出以夏之典訓無言復胙名者是未見義所出也詩傳及詩箋亦無此一句說者云胙是祭肉也以祭之旦日復陳其祭肉以賓尸也未知然否

祭名

春獵爲蒐注搜索取不任者夏獵爲苗注爲苗稼除害秋獵爲獮注順殺氣也冬獵爲狩注得獸取之無所擇

宵田爲獠注管子曰獠獵畢弋今江東亦呼獵爲獠或曰即今夜獵載鑪照也火田爲狩注放火燒草獵亦爲狩乃立冢土戎醜攸行注冢土大社戎醜大衆起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜注有事祭也周官所謂宜乎社振旅闐闐注振旅整衆闐闐羣行聲出爲治兵尚威武也注幼賤在前貴勇力入爲振旅反尊卑也注尊老在前復常儀也音義獵力涉反蒐色留反搜音同上索色白反任而鳩反爲于僞反獮息淺反說文從繭或作𤢂從示狩手又反宵音消夜也字從宀若雲霄之字即從雨獠

郭音遼夜獵也又力召力弔二反或作燎宵田也畢本又作罼鑪力吳反字或作壚冢竹勇反攸音由大音泰下大常同闐徒天反整之領反治音持

疏此說田獵習武之事也云春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩者此四時田獵之名也郭云蒐搜索取不任者苗爲苗稼除害獮順殺氣也狩得獸取之無所擇隱五年左傳文蒐苗獮狩注云蒐索擇取不孕者苗爲苗除害也獮殺也以殺爲名順秋氣也狩圍守也冬物畢成獲則取之無所擇也周禮大司馬職中春教振旅遂以蒐田中夏教茇舍遂以苗田中秋教治兵遂以獮田中冬教大閱遂以狩田其名亦與此同鄭玄解苗田與此小異言擇取不孕任者若治苗去不秀實者孫炎亦然桓四年公羊傳曰春曰苗秋曰蒐冬曰狩三名既與禮異又復夏時不田穀梁傳曰四時之田皆爲宗廟之事也春曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩皆與禮異者良由微言既絕曲辯妄生左丘明親受聖師爾雅者或云子夏所

作故二者與禮合漢代古學不行明帝集諸學士作白虎通義因穀梁之文爲之其說曰王者諸侯所以田獵何爲苗除害上以共宗廟下以簡集士衆也春謂之田何春歲之本舉本名而言之也夏謂之苗何擇去懷任者也秋謂之蒐何蒐索肥者也冬謂之狩何守地而取之也四時之田總名爲田何爲田除害也案苗非懷任之名何云擇去懷任秋獸盡皆不瘦何云蒐索取肥雖名通義不通也故先儒皆依周禮左傳爾雅之文而爲之說其名亦有意焉雖復春獵獲則取之不能擇取不孕夏獵所取無多不能爲苗除害爲因時異而變文耳謂之獵者蔡邕月令章句云獵者捷取之名也云宵田爲獠者宵夜也夜獵名獠郭云管子曰獠獵畢弋者案管子四稱篇管仲對桓公曰昔者無道之君誅其良臣淫其婦女獠獵畢弋暴遇諸父者是也又云今江東亦呼獵爲獠者以時驗而言也或曰即今夜獵載鑪照也者亦得爲一義故復引之云火田爲狩者郭云放火燒

草獵亦為狩言與冬獵同名故云亦也李巡孫炎皆云放火燒草守其下風周禮羅氏蜡則作羅襦鄭云襦細密之羅此時蟄者畢矣可以羅網圍取禽也今俗放火張羅其遺教禮記王制云昆蟲未蟄不以火田則是已蟄得火田也云乃立冢土戎醜攸行者此詩大雅緜篇文也郭云冢土大社戎醜大衆郊特牲云社所以神地之道也禮運云命降於社之謂殽地是社為土之神也冢詁為大土為社主故知冢土大社也釋詁云戎大也醜衆也故云戎醜大衆也云起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜者此作者既引詩文於上然後為此辭以釋之也孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使祐也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大事以興動其大衆必先有祭祀於此社而出行其祭之名謂之為宜以師行必須宜祭以告社故言戎醜攸行也成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵為大事也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆

是祭事故謂祭為有事以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故謂之宜王制云天子將出宜乎社是也郭云周官所謂宜乎社者春官大祝職云出師宜于社造于祖是也云振旅闐闐者此詩小雅采芑篇文也鄭箋云至戰止將歸又振旅伐鼓闐闐然振猶止也旅衆也郭云振旅整衆闐闐羣行聲云出為治兵尚威武也入為振旅反尊卑也者此亦作者釋上詩文也古者春教振旅秋教治兵以戎是大事又三年一教隱五年左傳曰三年而治兵入而振旅是也征伐之時出軍至對陳用治兵禮戰止至還歸用振旅法名異而禮同也以此出當用之故以修治兵事為名入則休息故以整衆為名其治兵振旅之名周禮左傳穀梁與此皆同惟公羊以治兵為祠兵其禮治兵則幼賤在前振旅則尊老在前郭云幼賤在前貴勇力也尊老在前復常儀也

講武疏

講武者題上事也言皆所以講習武事也

素錦綢杠注以白地錦韜旗之竿纁帛縿注纁帛絳也縿衆旒所著素陞龍于縿注畫白龍於縿令上向練旒九注練絳練也飾以組注用綦組飾旒之邊維以縷注用朱縷維連持之不欲令曳地周禮曰六人維王之太常是也緇廣充幅長尋曰旐注帛全幅長八尺繼旐曰旆注帛續旐末爲燕尾者義見詩注旄首曰旌注載旄於竿頭如今之幢亦有旒有鈴曰旂注縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒錯革鳥曰旟注此謂合剥鳥皮毛置之竿頭

即禮記云載鴻及鳴鳶因章曰旃注以帛練爲旒因其
文章不復畫之周禮云通帛爲旃音義綢他刀反杠音江廣雅云天子
之杠高九仞諸侯七仞卿大夫五仞士三仞韜他刀反
纏許云反縿本或作襳又作襂襳衫字同所銜反下同
旒力周反經典亦作流廣雅云天子十二旒至地諸侯
九旒至軫卿大夫七旒至轂士三旒至肩著直畧反陛
音升令力呈反纂音其本亦作纂組管反飾音式緇側
基反廣古曠反充方言云幅廣曰充幅音福長直亮反
注同旐持小反旆蒲蓋反注之樹反旄云襃反旌音精
本又作旆幢直江反竿音干鈴郎丁反旂音祈縣音玄
錯七各反又七故反旟羊諸反剥北角反鳶
以專反鴟也旃之然反世本云黃帝作旃疏此別旌旗之異
名也素錦綢杠者自此至維以縷說旂之制也綢韜也
杠竿也充以白地錦韜旂之竿禮記所謂綢練設旐是

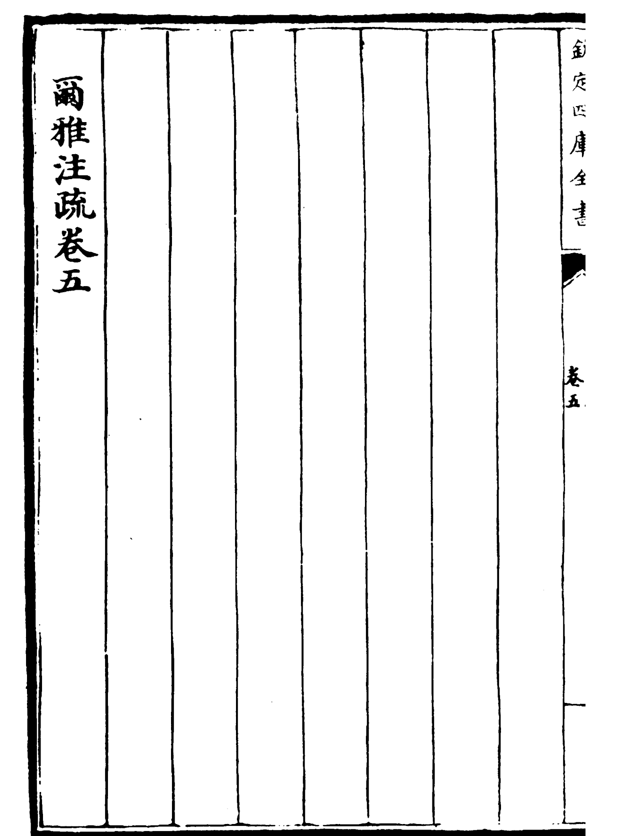
也則以縿帛著於素錦名縿縿即衆旒所著者陛上也又畫白龍於縿令上向又練絳帛為旒九以著於縿飾旒之邊用綦組以朱纓維持其旒使不曳地詩鄘風云素絲組之鄭箋云素絲者以為縷以縫紕旌旂之旒縿或以維持之是也郭云周禮曰六人維王之太常者夏官節服氏職文後鄭注云維之以縷王旌十二旒兩兩以縷綴連旁三人持之禮天子旌曳地鄭司農云維持之是也廣雅云天子杠高九仞諸侯七仞大夫五仞天子十二斿至地諸侯五斿至軫卿大夫七斿至軹士三斿至肩云緇廣充幅長尋曰旐者緇黑色也以黑色之帛廣全幅長八尺屬於杠名旐又以帛繼續旐末為燕尾者名旆郭云義見詩者小雅六月云白旆央央是也云注旄首曰旌者李巡曰旄牛尾著竿首孫炎曰析五采羽注旄上也其下亦有旒縿郭云載旌於竿頭如今之幢亦有旒如是則竿之首有旌有羽也故周禮序官夏采注云夏采夏翟羽名禹貢徐州貢夏翟之羽有虞

氏以為綏後世或無故染鳥羽象而用之謂之夏采其職注云綏以旄牛尾為之綴於幢上所謂注旄於竿首者也云有鈴曰旂者郭云縣鈴於竿頭畫蛟龍於旒司常云交龍為旂又曰諸侯建旂然則旂者畫二龍於上一升一降相交又縣鈴於竿是諸侯之所建也詩小雅云旂旐央央是也云錯革鳥曰旟者孫炎曰錯置也革急也畫急疾之鳥於縿也鄭志荅張逸亦云畫急疾之鳥隼以司常云鳥隼為旟詩小雅云織文鳥章也郭云此謂合剥鳥皮毛置之竿頭者意與孫鄭少異云即禮記云載鴻及鳴鳶者案曲禮云前有水則載青旌前有塵埃則載鳴鳶前有車騎則載飛鴻前有士師則載虎皮前有摯獸則載貔貅鄭注云載謂舉於旌首以警衆也禮君行師從卿行旅從前驅舉此則士衆知所有所舉各以其類象青青雀水鳥鳶鳴則將風鴻取飛有行列也士師謂兵衆虎取其有威勇也貔貅亦摯獸也云因章曰旃者孫炎曰因其繒色以為旗章不畫之是也

司常云通帛爲旃鄭注云通帛謂大赤從周正色而飾
郭云以帛練爲旒因其文章不復畫之周禮云通帛爲
旃者以因其文章與周禮通用絳
帛隨義立名其實一也故引爲證

旌旂音義 旂本又作旗凡旌旗之字皆從㫃㫃
音偃說文云旌旗得風靡也或示旁

手旁者 疏 旌旂者凡旗之名雖異旌旂爲之總
非也 稱故以此題之案祭名講武旌旂俱
非天類而亦在此者以皆王者大事又祭名則
天曰燔柴講武則類於上帝旌旂則日月爲常
他篇不可攝故
繫之釋天也

爾雅注疏卷五

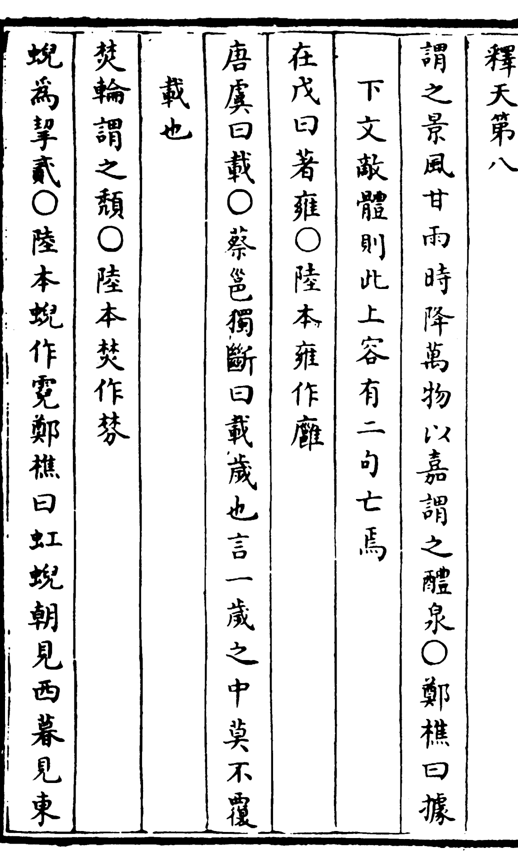
爾雅注疏卷五考證

釋樂第七

小者謂之應注詩曰應朄縣鼓○陸本朄作⿰車柬今詩本作應田懸鼓

大籥謂之產注籥如笛三孔而短小廣雅云七孔○鄭樵曰籥毛氏詩傳云六孔是則其制有不同者耳

大籔謂之麻小者謂之料注麻者音概而長也○陸本概作槪

釋天第八

謂之景風甘雨時降萬物以嘉謂之醴泉○鄭樵曰據
下文敵體則此上容有二句亡焉

在戊曰著雍○陸本雍作廱

唐虞曰載○蔡邕獨斷曰載歲也言一歲之中莫不覆
載也

焚輪謂之頹○陸本焚作棼

蜺爲挈貳○陸本蜺作霓鄭樵曰虹蜺朝見西暮見東

日中則見天中故暈氣弅日

疾雷爲庭霓注雷之急擊者○陸本庭作霆急作激

淫謂之霖注雨自三日巳上爲霖○陸本巳作以

天駟房也○鄭樵曰房爲天馬主車駕故亦爲天駟

玄枵虛也○鄭樵曰虛星在辰爲玄枵居躔度爲北陸

在地爲顓頊之虛

營室謂之定○陸本定作頌鄭樵曰室星昏正見南方

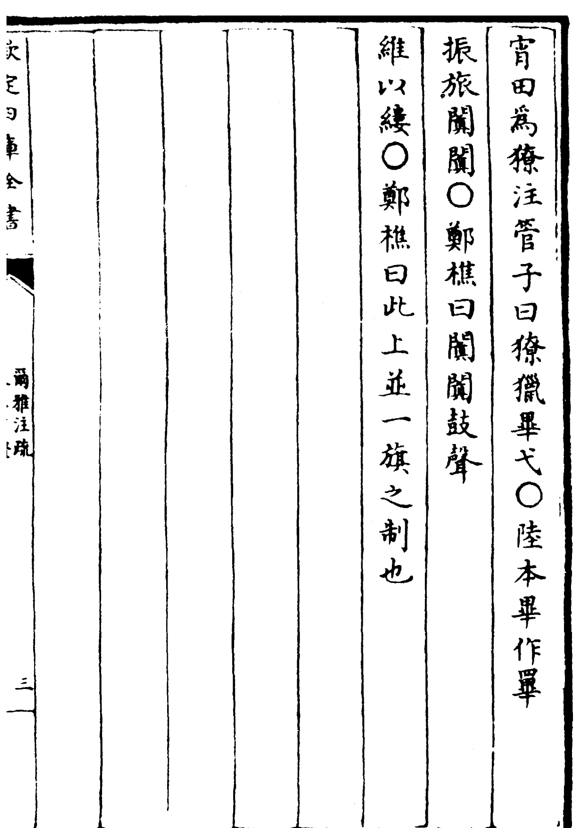
則興土功營宮室之時故曰營室

娵觜之口營室東壁也○陸本壁作辟

濁謂之畢○鄭樵曰畢星一名濁實沉所次故有沉濁之名焉

彗星爲欃槍注亦謂之孛○陸本彗作篲鄭樵曰孛乃妖變之星也此篇大槪釋十二辰所次據壽星大辰析木星紀玄枵娵訾降婁大梁實沉鶉首鶉火鶉尾此當備載不應遺却實沉鶉首鶉尾恐是簡編之失

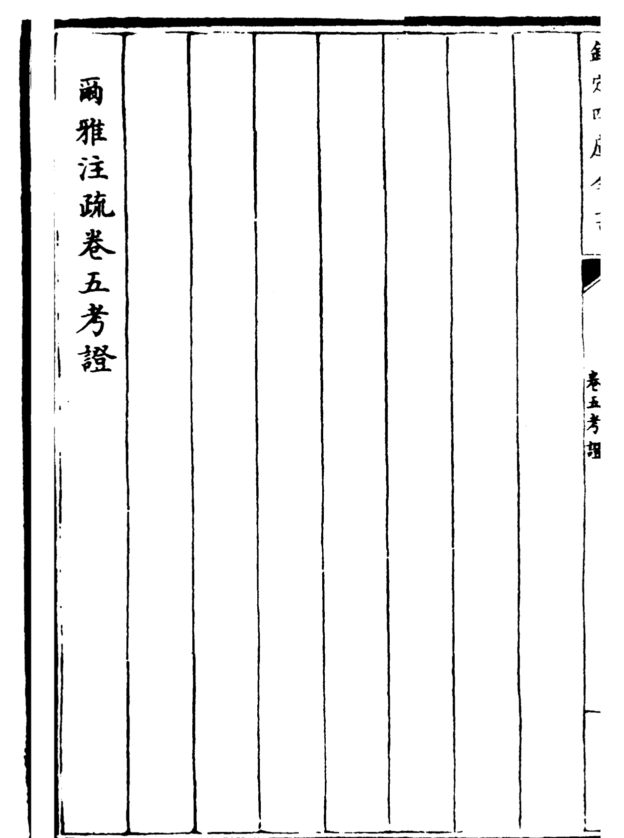
夏曰復胙○陸本胙作昨

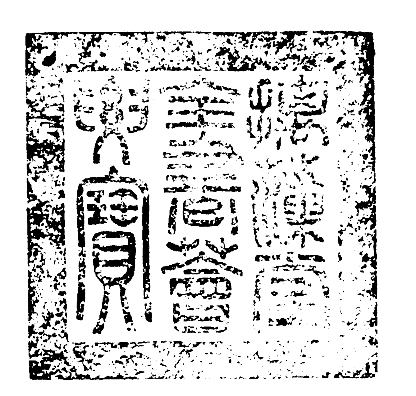
宵田爲獠注管子曰獠獵畢弋○陸本畢作罼

振旅闐闐○鄭樵曰闐闐鼓聲

維以縷○鄭樵曰此上並一旗之制也

爾雅注疏卷五考證

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣龔大萬

謄錄監生臣左德麟